周易傳義大全

卷十八之十九

Digitized by the Internet Archive
in 2021 with funding from
University of Toronto

https://archive.org/details/zhouyizhuanyidaq09unse

周易傳義大全卷之十八

䷱ 巽下離上

傳 鼎。序卦革物者莫若鼎。故受之以鼎。鼎之爲用。所以革物也。變腥而爲熟。易堅而爲柔。水火不可同處也。能使相合爲用而不相害。是能革物也。鼎所以次革也。爲卦上離下巽。所以爲鼎。則取其象焉。取其義焉。取其象者。有二。以全體言之。則下植爲足。中實爲腹。受物在中之象。對峙於上者。耳也。橫亘乎上者。鉉也。鼎之象也。以上下二體言之。則中虛在上。下有足以承之。亦一无亦字鼎之象也。取其義。則木從火也。巽。入也。順從之義。以木從

火。為然之象。火之用。唯燔與烹。燔不假器。故取烹象而為鼎。以木巽火。烹飪之象也。制器取其（一作諸）象也。乃象器以為卦乎。曰。制器取於象也。象存乎卦。而卦不必先器。聖人制器。不待見卦而後知象。以衆人之不能知象也。故設卦（一无卦字）以示之。卦器之先後。不害於義也。或疑鼎非自然之象。乃人為也。曰。固人為也。然烹飪可以成物。形制如是則可用。此非人為。自然也。在井亦然。器雖在卦先。而所取者乃卦之象。卦復用器以為義也（朱子曰。鄭少梅說易象亦有是者。如鼎卦。分明是鼎之象○兼山郭氏曰。聖人名卦必以道。獨井鼎以器者。道器一也。由道可見器。由器可推道也○雙湖胡氏曰。易六十四卦取象凡三。頤。井。鼎。是也。頤則象在卦先。井鼎則制器必

在卦後。卦伏羲所作。凡天下之器寧有先於卦者乎。鼎以形言。則足腹耳鉉已具。以質言。則乾兌皆金。巽亦兌金反體。又有巽木離火兌水以致烹飪之用。而巽鷄乾亥豕。伏坤牛。兌羊。離雉黿鼉之屬。亦皆足充鼎之實。而成其致養之功矣。○雲峯胡氏曰。人所需者飲食。飲食所需者鼎與井。革茹毛而爲火食。包羲有取於鼎也尚矣。後世制器尚易之象。而伏羲畫井鼎之象。則已取諸井鼎之器矣

鼎。元吉亨

傳 以卦才言也。如卦之才可以致元亨也。止當云元亨。文羨吉字。卦才可以致元亨。未便有元吉也。彖復止云元亨。其羨明矣 本義 鼎烹飪之器。爲卦下陰爲足。二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。有鼎之象。又以巽木入離火而致烹飪。鼎之用也。故其卦爲鼎。下巽。巽也。上離

爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象。卦自巽來。陰進居五而下應九二之陽。故其占曰元亨。吉衍文也。雙湖胡氏曰。卦辭元亨之占凡四。大有。蠱升。鼎是也。自元亨外无餘辭。唯大有與鼎。大有以一陰有五陽而爲大亨。鼎有天下之重器。其占固宜與大有同矣。又非蠱升所可同日語也。若常人占得二卦。隨其高下。亦有元亨之義。○雲峯胡氏曰。大有與鼎卦名下直言元亨。孔子以卦才言之。文王之初意。謂大有六五虛中在上而能有衆陽之大。所以大亨。鼎變生而熟。化剛而柔。水火不同處而能使相爲用可以養人。亨亦大矣

彖曰。鼎象也

傳 卦之爲鼎。取鼎之象也。鼎之爲器。法卦之象也。一作法象之器也有象而後有器。卦復用器而爲義也。鼎。大器也。重寶也。故其制作形模。法象尤嚴。鼎之名。正也。古人訓方。

方實正也。以形言。則耳對植於上。足分峙於下。周圓內外。高卑厚薄。莫不有法而至正。至正然後成安重之象。故鼎者法象之器。卦之爲鼎。以其象也。縉雲馮氏曰。六十四卦皆象。而鼎獨言象。孔穎達曰。鑄金爲之而有法象也。○鄱陽董氏曰。子夏傳云。初分趾也。次實腹也。中虛耳也。上剛鉉也。故曰鼎象也

以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢亨普庚反。飪入甚反

傳 以二體言鼎之用也。以木巽火。以木從火。所以亨飪也。鼎之爲器。生人所賴至切者也。極其用之大。則聖人亨以享上帝。大亨以養聖賢。聖人。古之聖王。大。言其廣

本義 以卦體二象釋卦名義。因極其大而言之。享帝貴誠用犢而已。養賢則饔飱牢禮當極其盛。故曰大亨開封耿氏曰。巽乎水而上水者。非井也。井汲引之用也。以木巽火者。非鼎也。鼎烹飪之用也〇中溪張氏曰。鼎者。所以制器而取象也。以木巽火。巽入也。木入火然。則可以成烹飪之用。聖人制器。豈自爲口體之奉而已。享上帝尚質。故止曰亨。養聖賢貴豐盛。故曰大亨〇節齋蔡氏曰。亨飪不過祭祀賓客二事。而祭之大者无出於上帝。賓客之重者无過於聖賢〇雲峯胡氏曰。剥曰觀象也。即畫是象。此曰鼎象也。又於畫中取器之象。享帝養聖賢。鼎之用莫大於此矣。故極言之

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨上時掌反

傳 上既言鼎之用矣。復以卦才言。人能如卦之才。可以

致元亨也。下體巽爲巽順於理。離明而中虛於上爲耳目聰明之象。凡離在上者皆云柔進而上行。柔在下之物乃居尊位。進而上行也。以明居尊而得中道。應乎剛能用剛陽之道也。五居中而又以柔而應剛。爲得中道。其才如是。所以能元亨也

本義 以卦象卦變卦體釋卦辭

西溪李氏曰。下巽上離。離爲目。五爲鼎耳。故曰巽而耳目聰明○中溪張氏曰。上體離也。離爲目而兼耳言之者。蓋以六五爲鼎耳而取也。五以柔進而上行。得上卦之中。而下應九二之剛。是以能大善而亨通也○雲峯胡氏曰。柔進而上行。得中而應乎剛。雖與睽同。然在鼎。則巽巽也。上離爲目而五爲耳。有內巽順而外聰明之象。在睽則說而麗乎明。與巽而耳目聰明者不同。故彼特曰小事吉。此則元亨。雖其時之不同。亦其德之異也

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命

傳 木上有火。以木巽火也。烹飪之象。故爲鼎。君子觀鼎之象。以正位凝命。鼎者。法象之器。其形端正。其體安重。取其端正之象。則以正其位。謂正其所居之位。君子所處必正。其小至於席不正不坐。毋跛毋倚。取其安重之象。則凝其命令。安重其命令也。凝。聚止之義。謂安重也。今世俗有凝然之語。以命令而言耳。凡動爲皆當安重也

朱子曰。正位凝命。恐伊川說得未然。此言人君臨朝也須端莊安重。一似那鼎相似。安在這裏不動。然後可以凝住那天之命。如所謂協于上下以承天休 ○ 童溪王氏曰。夫鼎之爲器也。其形端正。其體鎭重。其用日新。故鼎之奠於此也。而木上之火。亦凝然於此。而後烹飪之功見焉。君子之觀此象也。則亦正其位而已矣。其

位既正。其命令遂於此而凝焉。如木火之凝然於鼎也。則造化之功亦於此見矣。蓋木火相資以成造化。有凝命之象。凝。聚也。中庸曰。苟不至德。至道不凝焉。予亦曰苟不木火。鼎之用不凝焉。然則鼎之用不凝。則鼎也者无用之器也。君子之命不凝。則位也者亦豈非无用之器乎

本義 鼎重器也。故有正位凝命之意。凝。猶至道不凝之凝。傳所謂協于上下。以承天休者也 平菴項氏曰。鼎之木上有火。猶井之木上有水。非井鼎本形。特象之耳。草木皆具水火之氣。其生也水氣升於上。水至木杪則爲滋液。象井泉之上出也。其成也火氣見於上。火至木杪則爲華實。象鼎氣之上蒸也。君子觀井象。則當務民於下以豐其液。觀鼎象。則當恭己於上以凝其氣。存神以息氣。人所以凝壽命。中心无爲以守至正。君所以凝天命。火之光雖在木上。而其命必藏於木。木盡則火亡矣。正位象離。離爲聽政之位。凝命象巽。巽爲命 ○ 東谷鄭氏曰。革以改命。鼎以凝命。知革而不知鼎。則天下之亂滋矣 ○ 建安丘氏曰。革者變也。聖人於革凡四言改命。而受革以鼎。鼎象

又以凝命言之。蓋凝其已改之命也。以鼎繼革。所以示變革之後。當端重以守之。其旨微矣○雲峯胡氏曰。釋者皆以命爲命令。本義獨以爲天命。鼎之器正。然後可凝其所受之實。君之位正。然後可凝其所受之命。正者。端莊安重之謂也

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎出尺遂反又如字否音鄙

傳六在鼎下。趾之象也。上應於四。趾而向上。顛之象也。鼎覆則趾顛。趾顛則覆其實矣。非順道也。然有當顛之時。謂傾出敗惡以致潔取新則可也。故顛趾利在於出否。否惡也。四近君大臣之位。初在下之人而相應。乃上求於下。下從其上也。上能用下之善。下能輔上之爲。可以成事功。乃善道。如鼎之顛趾。有當顛之時。未爲悖理

也得妾以其子无咎六陰而卑故爲妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以六上應四爲顛趾而發此義初六本无才德可取故云得妾言得其人則如是也

【本義】居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則爲利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以爲功因賤以致貴也

或問鼎顛趾利出否无咎據此爻是凡事須用與他翻轉了却能致利朱子曰不然只是偶然如此此本是不好底爻却因禍致福所謂不幸中之幸蓋鼎顛趾本是不好却因顛仆而傾出鼎中惡

穢之物。所以反得利而无咎。非是故意欲翻轉鼎趾而求利也。得妾以其子。得妾是无緊要。其重却在以其子處。顛趾利出否。伊川說是得妾以其子无咎。彼謂子爲王公在喪之稱者。恐不然。○臨川吴氏曰。否。不善之物。謂鼎中之穢惡也。當鼎之初。未實牲體。正當洗濯之時。顛其趾以傾出其穢惡。故趾雖顛而於出否則爲利也。○雙湖胡氏曰。初。位之剛。六。爻之柔。以初得六。得妾之象也。爻不正。故稱妾。下巽伏震。長子之象也。主器有人。无咎之道也。○雲峯胡氏曰。此爻象中取象。顛趾非利。出否則爲利。得妾未爲重。有子則可重矣。陰柔在下。於鼎爲趾象。於人則又爲妾象。鼎偶顛趾而有出否之利。是因敗以爲功也。又因得妾而遂有得子之慶。是因賤以致貴也。天下事固自有偶如此者。非可有心以致之也。○西溪李氏曰。全體一鼎。分上下體爲二鼎。上體之鼎有兩耳而无足。故九四之鼎折足。下體之鼎有足而无耳。故九三之鼎耳革。六爻皆取鼎象。故曰鼎象也

象曰。鼎顛趾。未悖也

(傳)鼎覆而趾顛。悖道也。然非必爲悖者。蓋有傾出否惡

之時也

利出否以從貴也

傳 去故而納新。瀉惡而受美。從貴之義也。應於四。上從於貴者也 本義 鼎而顚趾。悖道也。而因可出否以從貴。則未爲悖也。從貴謂應四。亦爲取新之意 建安丘氏曰。鼎而顚倒其趾。似悖理矣。然物忌顚覆。惟鼎則以顚覆而除惡。故亦未爲悖也○白雲郭氏曰。從貴者。否爲賤而潔新爲貴也

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉

傳 二以剛實居中。鼎中有實之象。鼎之有實。上出則爲用。二陽剛有濟用之才。與五相應。上從六五之君。則得

正而其道可亨。然與初密比。陰從陽者也。九二居中而應中。不至失正。己雖自守。彼必相求。故戒能遠之使不來即我則吉也。仇。對也。陰陽相對之物。謂初也。相從則非正而害義。是有疾也。二當以正自守。使之不能來就己。人能自守以正。則不正不能一有以字就之矣。所以吉也

本義 以剛居中。鼎有實之象也。我仇。謂初。陰陽相求而非正。則相陷於惡而爲仇矣。二能以剛中自守。則初雖近。不能以就之矣。是以其象如此。而其占爲如是則吉也

進齋徐氏曰。怨耦曰仇。不善之匹也。謂二五爲正應而密比初柔。陰陽相匹而非正。是初爲我仇也。即。就也。初自顛趾。有疾也。不能就二。是我仇有疾。不我能即也。故吉 ○雲峯胡氏曰。鼎諸爻與井相似。井以陽剛爲

泉。鼎以陽剛爲實。井九二有泉象。下比初六則有射鮒爲之象。鼎九二有實象。下比初六則有我仇之象。井初爲泥。二視之爲鮒。鼎初爲否。二視之爲疾。皆陰惡之象也。井二无應。故其功終不上行。鼎二有應而能以剛中自守。故初雖近。不能就之而吉

象曰。鼎有實。愼所之也

傳 鼎之有實。乃人之有才業也。當愼所趨向。不愼所往則亦陷於非義。二能不暱於初而上從六五之正應。乃是愼所之也 雷氏曰。愼所之者。物各有量。可中不可過。不自知止。猶往求之。則至傾覆而喪所有矣

我仇有疾。終无尤也

傳 我仇有疾。舉上文也。我仇。對己者。謂初也。初比己而

非正是有疾也既自守以正則彼不能即我所以終无過尤也【本義】有實而不慎所往則爲仇所即而陷於惡矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉（行下孟反　塞悉則反）

【傳】鼎耳六五也爲鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五非應而不同五中而非正三正而非中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革爲（一作謂）異也三與五異而不合也其行塞不能亨也不合於君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才

用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則雨方雨且將雨也言五與三方將和合虧悔終吉（一无此二字）謂不足之悔（一冊有不足之悔字）終當獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖不中以巽體故无過剛之失若過剛則豈能終吉（林氏栗曰上无正應而承乘皆剛故有行塞之象○兼山郭氏曰凡物之行以足獨鼎待鉉故以耳耳革則行塞矣○進齋徐氏曰雉離象膏爻柔象謂六五亦以鼎實取象三以陽剛之才而居巽之上其才足以有濟而於六五无相遇之道有革異之情故其行則不通於雉膏則不食猶人有才德而不爲時用不得君之祿而食之也方雨虧悔終吉雨陰陽和

合而成。方雨。且將雨也。虧。失也。三懷才不遇有不足之悔。然五有聰明之德。三終上進之物。方將和合而相得。始雖有不足之悔。而終獲相遇之吉也

本義 以陽居鼎腹之中。本有美實者也。然以過剛失中。越五應上。又居下之極。爲變革之時。故爲鼎耳方革而不可舉移。雖承上卦文明之腴有雉膏之美。而不得以爲人之食。然以陽居陽爲得其正。苟能自守。則陰陽將和而失其悔矣。占者如是則初雖不利而終得吉也 或問鼎耳革是如何。朱子曰。他與五不相應。五是鼎耳。鼎无耳則移動不得。革是換變之義。他在上下之閒與五不相當。是鼎耳變革了不可舉移。雖有雉膏而不食。此是陽爻。陰陽終必和。故有方雨之吉 ○息齋余氏曰。鼎九三越五應上。故爲耳革而行塞。然三五同功亦有相合之理。故曰方雨虧悔 ○雲峯胡氏曰。井鼎九三皆居下

而未爲時用井三如清潔之泉而不見食鼎三如鼎中有雉膏而不得以爲人食然君子能爲可食不能使人必食六五鼎耳三爲五不相遇如鼎耳方變革而不可舉移故其行不通然五文明之主三上承文明之腴必以剛正自守五終當求之方且如陰陽和而爲雨始雖有不遇之悔終當有相遇之吉井三所謂王明並受其福者亦猶是也

象曰鼎耳革失其義也

傳 始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下才終必和合故方雨而吉也 進齋徐氏曰君臣以義合志也

鼎耳革其行塞雉膏不食則於義乖矣故曰失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 折之舌反餗送鹿反形一作刑渥一作剭音屋

傳四。大臣之位。任天下之事者也。天下之事。豈一人所能獨任。必當求天下之賢智與之叶力。得其人。則天下之治可不勞而致也。用非其人。則敗國家之事。貽天下之患。四下應於初。初陰柔小人。不可用者也。而四用之。其不勝任而敗事。猶鼎之折足也。鼎折足。則傾覆公上之餗。餗。鼎實也。居大臣之位。當天下之任。而所用非人至於覆敗。乃不勝其任。可羞愧之甚也。其形渥。謂赧汗也。其凶可知。繫辭曰。德薄而位尊。知小而謀大。力少而任重。鮮不及矣。言不勝其任也。蔽於所私。德薄知小也

節齋蔡氏曰。足。初也。餗。鼎實也。下應乎初。初趾方顛。故有折足之象。足折則鼎覆而失其實矣。○融堂錢氏曰。

四近君不中不正。下亦以不中不正應之。民心乖離。我
所賴以立者撥矣。是鼎折足覆公餗也。公餗不可只作
飲食看。傾敗天祿。顚危宗社。此正欺君罔上不實之明
驗矣○建安丘氏曰。鼎本以烹飪而致用。今乃至於折
足而覆餗。則享上帝養聖賢之具皆廢矣。宜其凶也。四
處大臣之位。以剛居柔。下復應柔。力小不能任重。且所
用非人。无以自輔。卒至敗人天下國家之事而
負君上之所託。亦何異乎鼎之折足而覆餗也

本義 晁氏曰。形渥諸本作刑剭。謂重刑也。今從之。九四
居上任重者也。而下應初六之陰。則不勝其任矣。故其
象如此。而其占凶也。朱子曰。刑剭班固使來。若作形渥
却只是澆濕渾身○雲峯胡氏曰。
初顚趾。四應初故有折足之象。初未有鼎實。故因顚趾
而出否。四已有鼎實。故折足則餗皆覆矣。否舊穢。餗取
新者也。其形渥。諸家或以爲其形赭汗。或以爲霑濡之
象。皆未足以見四之凶。如本義則大臣居上任重而信
用陰柔之小人。必有重刑之凶。聞者懼矣○雙湖胡氏
曰。按邵氏聞見後錄云。王弼注鼎其形渥凶。以爲沾濡

之形也。蓋弼不知古易形作刑。渥作剭音屋。故新唐史元載贊用刑剭。亦周禮剭誅云。按元載以罪誅。贊云易稱鼎折足其刑剭。諒哉。周禮秋官司烜氏。軍旅修火禁。邦若剭誅。鄭司農云。屋誅。謂夷三族。屋讀如其刑剭之剭。謂所殺不於市而以適甸師氏者也。○中溪張氏曰。初之顛趾。即四之折足也。初利而四凶何也。曰。初在鼎下。未有實之鼎也。鼎未有實則趾可顛。顛之所以有出否之利。四在鼎中。已有實矣。鼎既有實則足不可折。折之則有覆餗之凶。其時位不同。故其吉凶亦異也。又顛與折異。顛則舍舊而圖新。折則鼎毀而用廢矣。折故凶也

象曰。覆公餗。信如何也

傳大臣當天下之任。必能成天下之治安。則不誤君上之所倚。下民之所望。與己致身任道之志。不失所期。乃所謂信也。不然。則失其職。誤上之委任。得爲信乎。故曰

信如何也【本義】言失信也中溪張氏曰。言其所信任之人果如何也

六五。鼎黃耳金鉉。利貞。鉉玄典反

【傳】五在鼎上。耳之象也。鼎之舉措在耳。爲鼎之主也。五有中德。故云黃耳。鉉。加耳者也。二應於五。來從於耳一作五者鉉也。二有剛中之德。陽體剛。中色黃。故爲金鉉。五文明得中而應剛。二剛中巽體而上應。才无不足也。相應至善矣。所利在貞固而已。六五居中應中。不至於失正。而質本陰柔。故戒以貞固於中也【本義】五於象爲耳而有中德。故云黃耳。金。堅剛之物。鉉。貫耳以舉鼎者也。五虛中以應九二之堅剛。故其象如此。而其占則利在

貞固而已。或曰。金鉉以上九而言。更詳之。朱子曰。六五金鉉。只爲上已當玉鉉了。却下取九二之應來當金鉉。蓋推排到這裏无去處了。○童溪王氏曰。在鼎之上。受鉉以舉鼎者耳也。六五之象也。在鼎之外貫耳以舉鼎者。鉉也。上九之象也。○厚齋馮氏曰。黃。坤土之中色。離之五再索於坤而在上卦之中。故其色黃。又曰。自六五之柔言之。則上爲金之剛。自上九之不變言之。則上爲玉之粹。各象其物宜而已。○雙湖胡氏曰。程傳及諸家多以六五下應九二爲金鉉。本義從之。然猶舉或曰之說。謂金鉉以上九言。切謂鉉所以舉鼎者也。必在耳上方可貫耳。九二在下。其勢不可用。或說恐反爲優。然上九又自謂玉鉉者。豈六五視上九則爲金鉉。以上九自視則爲玉鉉乎。金象以九爻取。玉象以爻位剛柔相濟取。皆未爲不可也。王氏馮氏之說亦足以發。六五不正而云利貞者。戒以貞則利也。○雲峯胡氏曰。金鉉。本義存兩說。切謂鉉在上可以舉鼎。二剛在下可謂之金。不可謂之鉉。不若上之剛可謂之金鉉。利貞。五質陰柔。故因占而爲之戒

象曰鼎黄耳中以為實也

傳 六五以得中為善是以中為實德也五之所以聰明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也

上九鼎玉鉉大吉无不利

傳 井與鼎以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能温者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉无所不利矣在上為鉉雖居无位之地實當用也與他卦異矣井亦然 本義 上於象為鉉而以陽居陰剛而能温故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有

是德則如其占也縉雲馮氏曰。陽剛在上。又物之功全繫此爻。如舉鼎實以養人者全在於鉉。陽剛无應无所回撓。如玉不變於火。故爲玉。○誠齋楊氏曰。鼎。法象之器也。初鼎之足。二三四鼎之腹。五鼎之耳。上鼎之鉉。承鼎在足。實鼎在腹。行鼎在耳。舉鼎在鉉。鼎至於鉉之舉。厥功成矣。○西溪李氏曰。玉。和物也。鼎道貴和。得玉鉉則陰陽和而鼎之功成矣。鉉一也。五取金。上取玉。金剛而玉和。五體柔。故貴剛。上體剛。故貴和。離爲火而鉉居之。金畏火而玉不畏火。故成鼎之功以玉爲貴也。○雲峯胡氏曰。上九一陽橫亘乎鼎耳之上。有鉉象。金剛物。自六五之柔而視上九之剛則以爲金鉉。玉具剛之體。上九以剛居柔而又下得六五之柔。則以爲玉鉉。鼎上爻與井皆以上出爲功。故彼之占元吉。此之占則大吉无不利。○雙湖胡氏曰。易三象之卦上爻皆吉。井有孚元吉。鼎大吉无不利。頤必利而後吉者。豈在于人必致其戒如是夫

象曰。玉鉉在上。剛柔節也

傳剛而溫乃有節也。上居成功致用之地而剛柔中節

所以大吉无不利也。井鼎皆以上出爲成功。而鼎不云元吉何也。曰。井之功用皆在上。井又有博施有常之德是以元吉。鼎以烹飪爲功。居上爲成德。與井異。以剛柔節。故得大吉也 建安丘氏曰。五與上之鉉一也。而有金玉之別何歟。蓋金一於剛。玉則剛而能溫也。蓋五以柔中而受上之剛。故取金鉉而言。上九爻剛而位柔。剛柔有節。故取玉鉉而言。而象亦以剛柔節釋之也。又曰。鼎卦六爻。合而觀之一鼎也。初畫耦而虛在鼎之下爲足。二三四畫奇而實居鼎之中爲腹。五畫耦而虛在腹之上爲耳。上畫奇而實貫耳之上爲鉉。初爲足。故曰顛趾。二三四爲腹。故曰有實。曰雉膏。曰公餗五爲耳。故曰黃耳。上爲鉉。故曰玉鉉。此豈非全鼎之象乎。然初曰趾。四亦曰足者。以四應乎初。而四之足即初之趾也。上曰鉉而五亦曰鉉者。以五附乎上。五之鉉即上之鉉也。五曰耳而三亦曰耳者。則以三无應乎五而有鼎耳革異之象。蓋易道變通不窮。義各有當也○雲峯胡氏曰。鼎與井皆以上出爲功。初之顛趾。悖道也。因

可出否以從貴未悖之之辭也二有實而不愼所之則爲仇所即而陷於惡戒之之辭也三不知有六五之君則爲失義四下應初六之小人則爲失信皆責之之辭唯五之中以爲實上之剛柔節與之之辭也

䷲ 震下震上

傳 震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故爲主器之主序卦取其一義之大者爲相繼之義震之爲卦一陽生於二陰之下動而上者也故爲震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故爲長男其象則爲雷其義則爲動雷有震奮之象動爲驚懼之義

震亨

傳 陽生於下而上進有亨之義又震爲動爲恐懼爲有主震而奮發動而進懼而脩有主而保大皆可以致亨故震則有亨 隆山李氏曰震本坤體乾以一陽交於下上二爻陰氣凝聚陽氣在內蘊結而不得出於是乎奮擊而爲雷震之初動物咸懼之而不知其震動之威乃所以震陰達陽而開其生育之門故曰震亨○臨川吳氏曰雷動而萬物發生者亨也人聞雷而恐懼修省亦能致亨

震來虩虩笑言啞啞 虩許逆反 啞烏客反

傳 當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮 一作周旋顧慮 虩虩然也虩虩顧慮不安之貌蝇虎謂之虩者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞

啞啞。言笑和適之貌

震驚百里。不喪匕鬯 喪息浪反 卦內並同

傳 言震動之大而處之之道。動之大者莫若雷。震爲雷故以雷言。雷之震動驚及百里之遠。人无不懼而自失。雷聲所及百里也。唯宗廟祭祀執匕鬯者則不致於喪失。人之致其誠敬莫如祭祀。匕。以載鼎實升之於俎。鬯。以灌地而 一无而字 降神。方其酌祼以求神。薦牲而祈享。盡其誠敬之心。則雖雷震 一作霆 之威。不能使之懼而失守。故臨大震懼能安而不自失者。唯誠敬而已。此處震之道也。卦才无取。故但言處震之道

本義 震。動也。一陽始

生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重

朱子曰言人常似那震來時虩虩地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪匕鬯這箇相連做一串說下來○震未便說到誠敬處只是說臨大震懼而不失其常主器之事未必彖辭便有此意看來只是傳中方說○問伊川言臨大震懼能安而不自失惟誠敬而已處震之道固當如此若出於不測驚動莫不害事否曰若誠敬至自是不驚驚則自是有間斷○平菴項氏曰傳曰千里不同風百里不共雷震驚百里極雷鳴所及之遠也○庸齋趙氏曰棘木爲匕取赤心之義長三尺刊柄與末祭祀之先烹牢於鑊實諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪以匕出之升於俎上○縉雲馮氏曰震驚百

里不喪匕鬯。猶不失匕箸之意。臨祭祀而匕鬯之薦无失節也○中溪張氏曰。一陽反於二陰之下。故曰震來。虩虩者。恐懼顧慮之貌。蓋震來則恐懼顧慮而恐懼之後則笑言啞啞而和適自若也。雷聲之發可以震驚百里。言祭祀之時誠心純一。雖當震懼之來而不喪匕鬯。此主敬而不失其所守者也○雲峯胡氏曰。虩虩。一陽方動而上爲二陰所蔽之象。啞啞。陰破而上達之象。震驚百里。以震爲雷取象。不喪匕鬯。以長子主器取象。彖有一句言一事者。萃是也。有數句言一事者。震艮是也。此首言震亨。謂震有亨之道。又自以震來虩虩釋震字。以笑言啞啞以下釋亨字。蓋人心常如震來之時虩虩然恐懼。憂於先必樂於後。便自有致福之理。雖震驚百里時。亦不失其所主之重也

彖曰。震亨

【本義】震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也。笑言啞啞。後有則也

傳 震自有亨之一无之字義非由卦才。震來而能恐懼自脩自慎則可反致福吉也。笑言啞啞。言自若也。一作啞啞笑言自若也由能恐懼而後自處有法則也。有則則安而不懼矣。處震之道也

本義 恐致福。恐懼以致福也。則。法也董氏曰。致福云者。見君子常以危爲安也。有則云者。見君子不以怨忘敬也○西溪李氏曰。有則。謂君子所履出處語默皆有常則。不以恐懼而變也

震驚百里。驚遠而懼邇也

傳 雷之震及於百里。遠者驚。邇者懼。言其威遠大也建安丘氏曰。驚者。卒然遇之而動乎外。懼者。惕然畏之而變于中也。驚遠懼邇。甚言雷威之可畏也

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

傳 彖文脫不喪匕鬯一句。封辭云不喪匕鬯。本謂誠敬之至。威懼不能使之自失。彖以長子宜如是。因以一有字承上文用長子之義。通解之。謂其誠敬能不喪匕鬯。則君出而可以守宗廟社稷。爲祭主也。長子如是。而後可以守世祀承國家也

本義 程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字。今從之。出。謂繼世而主祭也。或云出。即鬯字之誤

朱子曰。震亨上不喪匕鬯作一項看。傳云出可以爲宗廟社稷又做一項看。震便自是亨。震來虩虩是恐懼顧慮。而後便笑言啞啞。震驚百里便也不喪匕鬯。文王語已是解震亨了。孔子又自說長子事。文王之語簡重精切。孔子之言方始條暢。須拆開看方得 ○誠齋楊氏曰。震雷能驚百里。而不能失匕鬯於主祭之手者。蓋執匕鬯以祭。則一敬之外无餘念。一鬯之外无餘物。當是之時。白刃前臨。猛虎後追。皆莫之覺。故震雷驚百里亦莫

之間。敬有所甚而懼有所忘也○中溪張氏曰。出者猶詩云明天子出矣。即說卦帝出乎震之謂也。曰主者猶詩云百神爾主矣。即序卦主器莫若長子之謂也。若舜之烈風雷雨弗迷。可以出而嗣位肆類于上帝矣。而劉備聞迅雷失匕箸者。其可出爲祭主乎○隆山李氏曰。序卦曰。主器莫若長子。以太子而主器是必以戒懼存心。以威重爲質。而使德望素著足以畏服斯人之心。則以之守宗廟社稷而爲祭祀之主豈不固宜作易者以乾爲人君之象。震爲太子之象。庶幾其可見云○雲峯胡氏曰。象本義能恐懼則致福而不失其所主之重盡之矣。堯舜巍巍蕩蕩事業自兢兢業業致之人須臾不可不知戒懼。出而主宗廟社稷者其可懼尤甚焉

象曰。洊雷震君子以恐懼脩省 洊在薦反

傳 洊重襲也。上下皆震故爲洊雷雷重仍則威益盛。君子觀洊雷威震之象。以恐懼自脩飭循省也。君子畏天之威。則脩正其身思省其過咎而改之不唯雷震。凡遇

驚懼之事皆當如是 建安丘氏曰。兩震相重。故曰洊雷。雷。天威也。方其仍洊而至。聞之者莫不恐懼而君子於恐懼之後必以脩省繼之者所以盡畏天之實也。徒恐懼而不脩省。則變至而憂變已而休。猶无懼爾。恐懼者。憂其變之來。初震象。脩省者。思其變之預。洊震象。○誠齋楊氏曰。恐懼以先之。脩省以繼之。脩省者。恐懼之功用也。脩其身省其過。則恐无恐懼无懼矣。○瀘川毛氏曰。恐懼者作於其心。脩省者見於行事。○西山眞氏曰。洊雷震。君子以恐懼脩省。詩云敬天之怒。无敢戲豫。敬天之渝。无敢馳驅。鄉黨所載孔子迅雷風烈必變。皆此意也。○中溪張氏曰。宣王。周盛世之君也。遇災而懼。側身脩行。景公。宋小國之君也。反身脩德。熒惑亦爲之退舍。此皆恐懼而能脩省者也

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉

傳 初九成震之主。致震者也。在卦之下。處震之初也。知震之來。當震之始。若能以爲恐懼而周旋顧慮。虩虩然

不敢寧止。則終必保其安吉。故一作然後笑言啞啞也。

本義 成震之主。處震之初。故其占如此。朱子曰。震來虩虩。是震之初。震得來如此。○中溪張氏曰。初恐懼虩虩。而後笑言啞啞。蓋先震而後定。先恐而後安。宜其吉也。爻辭與卦彖辭同者。以初九爲成卦之主也。以二體而觀。初九九四俱爲震動之主爻。其餘四陰爻皆聞震雷而恐懼者也。○平菴項氏曰。震有二義。有震動之震。有震懼之震。初九九四二爻。乃震之所以爲震者。震動之震也。二三五上四陰爻。乃爲陽所震者。震懼之震也。○雲峯胡氏曰。二陰一陽。則一陽爲主。初九在內卦之內。震之主也。故辭與卦同。乾坤之後爲屯。便以震之初爻爲主。故彖辭曰利貞利建侯。周公之爻辭曰利居貞利建侯。只加一居字。至本卦彖辭言震來虩虩笑言啞啞。而爻辭亦只加一後字。蓋震之用在下。而重震之初又最下者。所以爲震之主者也。彖之占曰亨。爻之占曰吉。一也。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

傳 震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自脩省不敢違於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也 臨川吳氏曰恐謂虩虩致福謂致笑言啞啞之福有則謂不以恐懼而失其常度也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

傳 六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來旣猛則已處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九重

之多也。如九天九地也。勿逐七日得。二之所貴者中正也。遇震懼之來。雖量勢巽避。當守其中正。无自失也。億之必喪也。故遠避以自守。過則復其常矣。是勿逐而自得也。逐即物也。以己即物。失其守矣。故戒勿逐。避遠自守。處震之大方也。如二者當危懼而善處者也。卦位有六。七乃更始。事既終。時既易也。不失其守。雖一時不能禦其來。然時過事已則復其常。故云七日得(本義)六二乘初九之剛。故當震之來而危厲也。億字未詳。又當喪其貨貝而升於九陵之上。然柔順中正足以自守。故不求而自獲也。此爻占具象中。但九陵七日之象。則未詳

耳朱子曰。六二不甚可曉。大槩是喪了貨貝。又被人趕上高處去。只當固守便好○中溪張氏曰。初九震之主也。以九之剛威動而上奮。孰禦之者。而六二乃以至柔當其鋒。岌岌乎殆哉○臨川吳氏曰。六二因怖畏而有喪失。又且辟易遠避。可謂怯懦无所守矣。然居中得正。苟有墮甑弗顧之達。則當有去珠復還之喜。故曰勿用追尋。至七日而所喪之貝可得也○雲峯胡氏曰。常人之情。震驚則多喪失。故喪匕鬯喪貝。每每言之。二當初九動而方來。其勢甚危。大喪其貝。其事之危也。躋于九陵。地之危也。其危如此。二中正自守。不以己即物。始也有喪而不追其喪。末也有得。亦其數窮而自得之也。或曰。互艮有陵象。九即初九。躋于九陵。二進在初之上也。七日得。既濟六二占同。皆於六二言之者。自二至上。又自上而二。七數。二中正。故始雖失而終復得之

象曰。震來厲。乘剛也

傳當震而乘剛。是以彼厲而已危。震剛之來。其可禦乎

臨川吳氏曰。柔承初剛。迫近雷威。故危○雲峯胡氏曰。屯六二。豫六五。噬嗑六二。困六三。震六二。皆言乘剛也。

惟困六三乘坎之中爻。其餘皆乘震之初也。皆不以吉稱

六三。震蘇蘇。震行无眚

傳 蘇蘇。神氣緩散自失之狀。三以陰居陽不正。處不正於平時且不能安。況處震乎。故其震懼而蘇蘇然。若因震懼而能行。去不正而就正。則可以无過。眚過也。三行則至四。正也。動以就正爲善。故二勿逐則自得。三能行則无眚。以不中一有不字正而處震懼。有眚可知 本義 蘇蘇緩散自失之狀。以陰居陽當震時而居不正。是以如此。占者若因懼而能行以去其不正。則可以无眚矣 雲峯胡氏曰。二當震初之來。雖有所喪。戒以勿逐。三去初遠而勉之以行何也。六二中正自守。三不中正故也。故戒之曰與其

懼而蘇蘇自失。不若因其懼而能行以去不正。庶乎可以无眚耳○隆山李氏曰。陽爻震物。陰爻被震。陰被震而不敢輕犯其鋒。必須逃避而後獲免。故二則欲其躋于九陵。三則欲其行无眚

象曰。震蘇蘇。位不當也

傳 其恐懼自失。蘇蘇然。由其所處不當故也。不中不正。其能安乎 臨川吳氏曰。所居之位不當。故宜行而去之

九四。震遂泥 泥乃計反

傳 九四居震動之時。不中不正。處柔失剛健之道。居四无中正之德。陷溺於重陰之間。不能自震奮者也。故云遂泥。泥滯溺也。以不正之陽而上下重陰。安能免於泥乎。遂无反之意。處震懼則莫能守也。欲震動則莫能奮

也。震道亡矣。豈復能光亨也 本義 以剛處柔。不中不正。

陷於二陰之間。不能自震也。遂者。无反之意。泥。滯溺也

雲峯胡氏曰。初與四皆震之所以爲震者。然震之用在下。四溺於陰柔之中。故震之亨在初而不在四。亨者。初之剛當上達。泥者。四之剛不能達也

象曰。震遂泥。未光也

傳 陽者剛物。震者動義。以剛處動。本有光亨之道。乃失其剛正而陷於重陰。以致遂泥。豈能光也。云未光。見陽剛本能震也。以失德故泥耳 中溪張氏曰。九四亦震上之主爻。以一陽陷于四陰之間。不能自奮。震遂泥矣。雖則陽明。亦未能光大也

六五。震往來厲。億无喪有事

傳 六五雖以陰居陽不當位爲不正然以柔居剛又得中乃有中德者也不失中則不違於正矣所以中爲貴也諸卦二五雖不當位多以中爲美三四雖當位或以不中爲過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位爲動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危一有終字不至於凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助爲動之主則能亨矣往

來皆危。時則甚難。一作艱 但期於不失中。則可自守。以柔主動。固不能致亨濟也

本義 以六居五而處震時。无時而不危也。以其得中。故无所喪而能有事也。占者不失其中則雖危无喪矣

朱子曰。六五是生於憂患死於安樂也○雲峯胡氏曰。或曰二在初陽之上。陽之來甚急。必至於喪其所有。五在四陽之上。四方溺於二陰之中。或往或來而未定。其來也猶緩。故不特无喪而又且有事功。五得中所以如此○雙湖胡氏曰。證以六二爻。則五乘乎四。往來正指四言。蓋此爻實與二爻相似而相反。二曰震來厲。五曰震往來厲。二曰億喪貝。五曰億无喪有事。所以相似者。以重卦言之。上卦之五實即下卦之二。所以相反者。二乘乎初。初之來也有可畏之勢。故其爻厲而有喪。五乘乎四。四既下牽於柔。來而復往以至遂泥。則其震緩矣。故其爻雖厲而无喪。所以不同○中溪張氏曰。四之震往來厲不如初震來厲之可畏。而五之億无喪又異乎二之億喪貝也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

傳往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪爲大也臨川吳氏曰上行下行皆危故曰危行有事者在固守其中柔中居剛爲大中故能有守而億无所喪也與六二之柔中居柔小而非大者不同矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言索桑落反矍俱縛反

傳索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徊徨以陰柔不中正之質而處震動之極

故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏（一作見）鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始為衆（一作震）動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是

也朱子曰。上六不全好。但能恐懼於未及身之時。可得无咎。然亦不免他人言語○進齋徐氏曰。索索。志氣不存之貌。當震而懼。氣索然也。矍矍。不定之貌。氣索而目亦爲之動也。三行則无眚。而上征則凶。言不當行也。躬。謂上。鄰。謂五。四。震來勢緩不能及上。故曰不于其躬。僅能及五。故曰于其鄰。與三無應。故婚媾有言○雲峯胡氏曰。三蘇蘇。神氣散緩。上索索矍矍。神氣无復存矣。蓋以陰柔處震懼之極。故其行也必凶。猶幸四震之來也緩。上之懼不于其身之時而已懼於及五之際。則庶乎可以无咎。然亦終不免於婚媾之有言者。近於五而无應於二也。爻言虩虩啞啞。蘇蘇索索矍矍。與二五言億。諸卦皆无。其義雖多恐懼之貌。亦於爻義各有辯也。六爻惟初言吉。唐房喬曰。震之初九。謹始恐懼。所以致福。豫之初六。倡始逸豫。所以貽凶也。除上六征凶外皆无凶者。皆有恐懼之福而无逸豫之凶也○縉雲馮氏曰。六爻皆无凶者。恐懼則爲福。泰後則爲禍也

象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也

傳所以恐懼自失如此。以未得於中道也。謂過中也。使

之得中。則不至於索索矣。極而復征則凶也。苟能見鄰

戒而知懼。變於未極之前。則无咎也。上六動之極。震極

則一作之終有變義也【本義】中。謂中心雲峯胡氏曰。程傳曰中道。本義謂中心。蓋六陰柔處震懼之極。中心有所未安。故見於外者如此○建安丘氏曰。震動也。以一陽動于二陰之下也。故震六爻以初四爲主。而四之震下牽二柔。有互艮之體。失其所以爲震矣。而全震之時用者獨在乎初。故初震來虩虩。而四震遂泥也。其上四陰爻則皆爲陽所震者。二乘初剛不可犯也。故震來厲億喪貝。而三遠之則震蘇蘇而聲漸緩矣。五乘四剛已无足畏。故但震往來厲億无喪。而上遠之則震索索然而无聲矣。合二體觀之。而重震之義明矣

䷳ 艮下艮上

【傳】艮。序卦震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。

艮者止也。動靜相因。動則有靜。靜則有動。物无常動之理。艮所以次震也。艮者止也。不曰止者。艮山之象。有安重堅實之意。非止義可盡也。乾坤之交。三索而成艮。一陽居二陰之上。陽動而上進之物。既至於上則止矣。陰者靜也。上止而下靜。故爲艮也。然則與畜止之義何異。曰。畜止者。制畜之義。力止之也。艮止者。安止之義。止其所也

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎

傳 人之所以不能安其止者。動於欲也。欲牽於前而求其止。不可得也。故艮之道。當艮其背。所見者在前而背

乃背之是所不見也。止於所不見，則无欲以亂其心而止乃安。不獲其身，不見其身也。謂忘我也。无我則止矣。不能无我，无可止之道。行其庭不見其人，庭除之間至近也。在背則雖至近不見，謂不交於物也。外物不接，內欲不萌。如是而止，乃得止之道。於止為无咎也。一无也字

○或問伊川解艮其背云止於所不見。又云不交於物則是无所見无所交。方得其所止而安。若有所見有所交時。是全无所止之處矣。朱子曰。這處无不見底意思。濂溪也恁地說。是他偶看這一處錯了。相傳如此。又問伊川云內欲不萌。外物不接。如是而止。乃得其止。似只說得靜中之止否。曰然。○明道云。與其非外而是內。不若內外之兩忘也。說得最好。便是不獲其身。行其庭不見其人。不見有物。不見有我。只見所當止也。如為人君止於仁。不知下面道如何。只是我當止於仁。為人臣止於敬。不知上面道如何。只是我當止於敬。只認我所當止也。

以至父子兄弟夫婦朋友。大事小事莫不皆然。從伊川之說。到不獲其身處便說不來。至行其庭不見其人越難說。只做止其所止更不費力。○問恐外物無有絕而不接之理。若拘拘然務絕乎物而求以不亂其心。是在我却无所守。而爲外物所動則柰何。曰。此一段亦有可疑。外物豈能不接。但當於非禮勿視聽言動四者用力○伊川謂艮其背爲止於所不見。竊恐未然。據彖辭自解得分曉。曰。艮其止。止其所也。上句止字便是背字。故下文便繼之云是以不獲其身。更不再言艮其背也。止是當止之處。下句止字是解艮字。所字是解背字。蓋云止於所當止也。所。卽至善之地。如君之仁臣之忠之類。大槩看易須謹守彖象之言。聖人自解得精密平易。又曰。伊川說艮其背是止於所不見。其意如說閑邪。如所謂制之於外以安其内。如所謂姦聲亂色不留於聰明。淫樂慝禮不接於心術。此意亦自好。但易之本意未必是如此。○蘭氏廷瑞曰。艮六爻皆止。艮其背不獲其身我不應人也。行其庭不見其人。人不應我也。人我不交。悔吝何從而生。是以无咎。○雙湖胡氏曰。人以面前爲身。面後爲背。卦體似人背面而立。是爲艮其背不獲其身矣。艮其背旣不獲其身。則行其庭亦不見其人矣。若

分二體言。則艮其背不獲其身。忘我也。亦爲人不見我之象。以内體言。行其庭不見其人。忘人也。是我不見人之象。以外體言。人我兩不相應。何咎之有。○鄭氏曰。象言輔不言口。言身不言腹。言夤限不言臍。有背面而立之象○兼山郭氏曰。人之耳目鼻口皆有欲也。至於背則无欲矣

本義 艮。止也。一陽止於二陰之上。陽自下升極上而止也。其象爲山。取坤地而隆其上之狀。亦止於極而不進之意也。其占則必能止于背而不有其身。行其庭而不見其人。乃无咎也。蓋身。動物也。唯背爲止。艮其背則止於所當止也。止於所當止。則不隨身而動矣。是不有其身也。如是。則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者。止而止也。行其庭而不見其

人者。行而止也。動靜各止其所而皆主夫靜焉。所以得无咎也。朱子曰。艮其背。背只是言止也。人之四體皆能動。惟背不動。故取止之義。各止其所。則廓然而大公。○艮其背便不獲其身。便不見其人。行其庭對艮其背。只是對得輕。身是動物。不道動都是妄。然而動斯妄矣。不動自无妄。○艮其背一向是腦。故彖中言是以不獲其身。行其庭不見其人也。四句只略對。○艮其背渾只見得道理合當如此。入自家一分不得。著一些私意不得。不獲其身。不下自家事。這四句須是說艮其背了。方靜時不獲其身。動時不見其人。所以彖傳中說是以不獲其身至无咎也。○不獲其身。不得其身也。猶言討自家身己不得。又曰。欲出於身。人纔要一件物事。便須以身己去對副他。若无所欲。則只恁地平平過。便似无此身一般。○不獲其身。如君止於仁臣止於忠。但見得事之當止。不見此身之爲利爲害。纔將此身預其間。則道理便壞了。古人所以殺身成仁舍生取義者。只爲不見此身方能如此。○此段分作兩截。却是艮其背不獲其身爲靜之止。行其庭不見其人爲動之止。總說則艮其背爲止之時。當其所止了。所以止時自不獲其身。

行時自不見其人。此三句乃艮其背之效驗。所以彖傳先說止其所也。上下敵應不相與也。却云是以不獲其身行其庭不見其人也○艮其背不獲其身是只見箇道理。不見自家。行其庭不見其人。是只見箇道理不見箇人也。又曰。此段工夫全在艮其背上。人多將行其庭對此句說。便不是了。行其庭即是輕說過。緣艮其背既盡得了。則不獲其身行其庭不見其人矣。艮其背是止於所當止之地。不獲其身行其庭不見其人。萬物各止其所。便都統一是理也。不見有己也不見有人。都只見此理○雲峯胡氏曰。人身唯背不動。此艮止象。不獲其身。內艮象。不見其人。外艮象。四五兩爻在門闕之中行其庭象。人之所當止者義理而已。止其所當止。則唯知有義理。不知有人我。不獲其身。理所當止。止而止也。行其庭不見其人。理所當行行而止也。如是則其止其行可以无過矣。文王彖震艮又自是一例。震來虩虩以下三句只是發明虩虩之效驗。艮其背以下三句。亦只發明艮背之效驗。唯本義爲能發之

彖曰。艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光

明

傳 艮爲止。止之道唯其時。行止動靜不以時則妄也。不失其時則順理而合義。在物爲理。處物爲義。動靜合理義。不失其時也。乃其道之光明也。君子所貴乎時。仲尼行止久速是也。艮體篤實。有光明之義 本義 此釋卦名。艮之義則止也。然行止各有其時。故時止而止。止也。時行而行。亦止也。艮體篤實。故又有光明之義。大畜於艮亦以輝光言之 朱子曰。時止則止。時行則行。行固非止。然行而不失其理。乃所以爲止也。○問艮之象何以爲光明。曰。定則明。凡人胷次煩擾則愈見昏昧。中有定止則自然光明。莊子所謂泰宇定而天光發是也。○問止有兩義。得所止之止是義理之極。行止之止則就人所爲而言。曰然。時止之止止字小。得其所

上之上止止字大○雙湖胡氏曰艮一陽見於二陰之上。陽明著見。陰莫得而掩蔽之。故艮獨稱光明

艮其止。止其所也

傳艮其止。謂止之而止也。止之而能止者。由止得其所也。止而不得其所。則无可止之理。夫子曰。於止知其所止。謂當止之所也。夫有物必有則。父止於慈。子止於孝。君止於仁。臣止於敬。萬物庶事莫不各有其所。得其所則安。失其所則悖。聖人所以能使天下順治。非能爲物作則也。唯止之各於其所而已

程子曰。動靜不失其時皆止其所也。艮其背乃止也。背无欲无思也。故可止。○艮其止。止其所也。各止其所。父子止於恩。君臣止於義之謂。艮其背。止於所不見也。○艮其止止其所也。八元有善而舉之。四凶有罪而誅之。各止其所也。○易之艮言止之義曰艮其止止

其所也。言隨其所止而止之。人多不能止。蓋人萬物皆備。遇事時各因其心之所重者更互而出。纔見得這事重。便有這事出。若能物各付物。便自不出來也。○艮卦只明使萬物各有其止。萬物各止其所。分无不定矣。○艮其背。止欲於无見。若欲見於彼而止之。所施各異。若艮其止止其所也。止各當其所也。聖人所以應萬變而不勞者。事各止當所也。若鑑在此而物之妍媸自見於彼。聖人不與焉。時止則止。時行則行。時行對時止而言。亦止其所也。○朱子曰。程傳云聖人能使天下順治非能為物作則也。惟止之各於其所而已。此意却最解得分明。艮其背恐只當如此說。艮其止便是艮其背。經文或背字誤作止字。或止字誤作背字。或以止字解背字不可知。○艮背之用。固在止其所。然能止其所。乃知至物格以後事。

上下敵應不相與也

傳 以卦才言也。上下二體以敵相應。无相與之義。陰陽相應則情通而相與。乃以其敵。故不相與也。不相與則

相背爲一作與艮其背止之義一有同字也朱子曰上下敵應不相與猶言各不相管只是各止其所○八純卦都不相與只是艮卦是止尤不相與內不見己是內卦外不見人是外卦兩卦各自去○李氏曰艮之象兩人相背而行兩不相見故其交爲上下敵應不相與也○平菴項氏曰卦象雖相敵情自相與唯艮則上下卦陰陽各正其性而无外求之情故有不相與之義陽上而陰下一陽而統二陰皆天下之定理不可復加損也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

傳 相背故不獲其身不見其人是以能止能止則无咎也

本義 此釋卦辭易背爲止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見己外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當

依卦辭作背進齋徐氏曰。彖言艮其止。即釋卦辭艮其背之義。君子之止其所者。猶比艮之居其所也。君止於仁。臣止於敬。父止於慈。子止於孝。事事物物莫不各止其所。此於止而知其所止也。上下重艮皆以陰陽敵應而无相與之義。彖辭先言艮其止。然後曰是以不獲其身行其庭不見其人无咎也。以此見止則不獲自見其身。行則不見其人者。是皆艮其背之效驗也。○建安丘氏曰。艮其背止也。行其庭行也。止而不獲其身不知有己也。行而不見其人。不知有人也。无人无己。唯見義理之當止。所謂止其所也。所者止之地也。得其所而不止。固爲不知止。不得其所而止。又豈止其所之義哉。又曰。有止之時。有止之所。止之時。如夫子之仕止久速各當其可是也。止之所。如大學之仁敬孝慈各得其分是也。釋彖自艮止也而下。言止之時。自艮其止而下。言止之所。○雲峯胡氏曰。不獲其身以下三句。皆從背說。背則自視不獲其身。行於庭則不見其人。本義所謂止而止。行而止。即程子所謂靜亦定動亦定也。內不見己。外不見人。所謂內外之兩忘也

象曰。兼山艮。君子以思不出其位

傳上下皆山。故爲兼山。此而并彼爲兼。謂重復複一作也。

重艮之象也。君子觀艮止之象而思安所止。不出其位也。位者。所處之分也。萬事各有其所。得其所則止而安。若當行而止。當速而久。或過或不及。皆出其位也。況踰分非據乎。董氏曰。兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理。惟兩山並立不相往來。此止之象也○中溪張氏曰。君子觀艮止之象。知山之寂然不動而罔敢越思。故曰思不出其位。○建安丘氏曰。位者止之所也。思不出其位。則於止知其所止。有兩山對峙不相侵越之意。大學言君仁臣敬父慈子孝與中庸言素富貴行富貴素貧賤行貧賤之類。皆其義也。凡人所爲所以易至於出位者。以其不能思也。思則心有所悟知其所當止而得所止矣。○雲峯胡氏曰。不出位身止也。思不出位。心止也。亦兼山之象

初六。艮其趾。无咎。利永貞

傳 六在最下趾之象。趾。動之先也。艮其趾。止於動之初也。事止於初未至失正。故无咎也。以柔處下。當趾之時也。行則失其正矣。故止乃无咎。陰柔患其不能常也。不能固也。故方止之初。戒以利在常永貞固。則不失止一作正之道也

本義 以陰柔居艮初。爲艮趾之象。占者如之則无咎。而又以其陰柔。故又戒其利永貞也

臨川吳氏曰。初當下體之下象趾。趾能行者也。六陰畫能靜。止於下而不行。故曰艮其趾。又曰。位不當。有咎也。止而不行故无咎○涑水司馬氏曰。君子於其所止。不可不謹擇也。止於永貞。利莫大焉○雲峯胡氏曰。事當止者當於其始而止之。乃可无咎。止於始猶不能止於終。而況不能止於始者乎。初六陰柔。懼其始之不能終也。故戒以利永貞。欲常久而貞固也。其即上九之敦艮乎

象曰艮其趾未失正也

傳當止而行非正也止之於初故未至失正事止於始則易而未至於失也臨川吳氏曰能止於下則位雖不當猶未至於失其正也不止而行則失正矣

六二艮其腓不拯其隨其心不快

傳六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止係乎所主非得自由故爲腓之象股動則腓隨動止在股而不在腓也二既不得以中正

之道拯救三之不中。則必勉而隨之。不能拯而唯隨也。雖咎不在己。然豈其所欲哉。言不聽。道不行也。故其心不快。不得行其志也。士之處高位。則有拯而无隨。在下位則有當拯有當隨。有拯之不得而後隨。

中溪張氏曰。股動則腓動。股止則腓止。是動止之權不在腓也。九三居下體之上爲艮之主。二既不得以柔中之道而拯救九三過剛之失。而亹亹隨之。又豈其心之所欲哉。故其心不快也〇誠齋楊氏曰。六二有艮其腓之象。九三居艮體之上則猶背也。九三陽也。六二陰也。陽唱則陰和。今以六二之柔而欲止九三之剛。以六二之腓而欲止九三之背。吾知六二不拯其隨也。王曰好色。而軻亦曰太王好色。王曰好貨。而軻亦曰公劉好貨。軻豈不拯其隨者哉。軻之心則不快也。況以九三而躐居六二之上。六二力不能拯。不得已而隨之。又豈其心之所快。然亦未肯退而聽其上之輕動也。君子於艮之六二。可以察其跡而哀其心矣

本義

六二居中得正。既止其腓矣。三爲限。則腓所隨也。而過剛不中。以止乎上。二雖中正而體柔弱。不能往而拯之。是以其心不快也。此爻占在象中。下爻放此。或問艮六二不拯其隨。程子謂二不得以拯三之不中。則勉而隨之。不拯而唯隨也。恐唯字未的當。若不拯而唯隨。則如樂正子之於子敖。冉求之於季氏也。當只言不拯其所隨。故其心不快。如孔孟之於時君。諫不行言不聽則去而已。勉而隨之。恐非時止之義。朱子曰。得之。○艮其腓。咸其腓。二卦皆就人身上取義。而皆主靜。如艮其趾。能止其動便无咎。艮其腓。腓亦是動物。故止之。不拯其隨。是不能拯止其隨限而動也。所以其心不快。限即腰所在。艮其限。是截做兩段去。○進齋徐氏曰。二有中正之德。宜止不動。然艮主在剛。故其隨在三。三剛列夤。不得止之宜。二不能拯救其失。故曰不拯其隨。以二之中正。而柔弱不能拯其所隨。豈其所欲哉。故其心不快。○雲峯胡氏曰。咸六二與艮六二。皆象腓。咸下體即艮也。艮以三爲主。咸於二言腓。三言隨。隨二而動者也。三爲下

卦之主。不能自守而下隨於二。故往吝。艮於二言腓又言隨。隨三而止者也。三列夤不得止之宜。而二陰柔不能救其所隨。故其心不快。雖然。視咸之執其隨者有間矣

象曰。不拯其隨。未退聽也

傳 所以不拯之而唯隨者。在上者未能下從也。退聽。下從也 本義 三止乎上。亦不肯退而聽乎二也 雲峯胡氏曰。二與三占皆在象中。皆有一心字。二不能拯乎三。故心不快。三不肯下聽乎二。故厲薰心

九三。艮其限。列其夤。厲薰心 夤引眞反

傳 限。分隔也。謂上下之際。三以剛居剛而不中。為成艮之主。決止之極也。已在下體之上而隔上下之限。皆為止義。故為艮其限。是確乎止而不復能進退者也。在人

身如列其夤。夤膂也。上下之際也。列絕其夤。則上下不相從屬。言止於下之堅也。止道貴乎得宜。行止不能以時而定於一。其堅強如此。則處世乖戾。與物睽絕。其危甚矣。人之固止一隅而舉世莫與宜者。則艱蹇忿畏焚撓其中。豈有安裕之理。厲薰心。謂不安之一作其勢薰爍其中一有心字也

本義

限。身上下之際。即腰胯也。夤膂也。止于腓則不進而已。九三以過剛不中當限之處而艮其限。則不得屈伸而上下判隔。如列其夤矣。危厲薰心。不安之甚也。瀘川毛氏曰。三處上下之間。故爲限。人身榮衛流通。則泰而无疾。上痞下結則危矣。○鄭氏剛中曰。限。上下體之際。虞翻謂束帶之處。夤。馬融謂夾脊肉。肉附脊則身有主而可立。分列其夤則百體无

以相屬。心處中。背處陰。夤在背與心密相向。列其夤。則憂危之厲。安得不薰灼及其心也○沙隨程氏曰。限分上下。夤列左右。各止其所。无相資相待之意。故危薰心○雲峯胡氏曰。震所主在下。初九下之最下者也。九四雖亦震所主。而溺於四柔之中。有泥之象。故不如初之吉。艮所主在上。上九上之最上者也。九三雖亦艮所主。然界乎四柔之中。有限之象。有列其夤之象。故不如上之吉。二曰其心不快。三曰厲薰心。蓋寂然不動者心之體。如之何可以徇物。感而遂通者心之用。如之何可以絶物。二陰柔隨三而不能拯之。是徇物者也。二本中正。故其心猶以爲不快。三過剛。確乎止而不能進退以至上下隔絶。是絶物者也。三不中。唯見其危厲薰心而已○進齋徐氏曰。艮二柔爻也。而曰我心不快。艮三剛爻也。而曰厲薰心。何也。蓋六二之柔爲剛者所制。故我心不快也。九三之剛爲柔者所隔。故厲薰心也。

象曰。艮其限。危薰心也

(傳)謂其固止不能進退。危懼之慮。常薰爍其中心也

雲峯

胡氏曰。震上六中未得。動之極而心未安。艮九三危薰心。止之極而心亦未安

六四。艮其身。无咎

傳 四大臣之位。止天下之當止者也。以陰柔而不遇剛陽之君。故不能止物。唯自止其身則可无咎。所以能无咎者。以止於正也。言止其身无咎。則見其不能止物。施於政則有咎矣。在上位而僅能善其身。无取之甚也

魯齋許氏曰。六四以柔止之才。承柔止之君。雖已身得正。而於君事則有不能自濟者。必藉陽剛之才而後可以成功。故離九應之則終得婚媾。震九應之則顛頤獲吉。至於止乾之健。納兌之說。皆可成功而有喜。不爾。處剝見凶。處蒙蠱見吝矣。艮以能止爲義。能止其身。則无咎可也

本義 以陰居陰。時止而止。故爲艮其身之象。而占得无

咎也胡氏曰。自止其身使不妄動。不爲物遷。故无咎○中溪張氏曰。諸卦唯咸與艮以身取象。此近取諸身者也。艮四正當心位。不言心而言身者。蓋心不可見。而身者心之區宇也。觀其身之止。則知其心之止。又安有妄動之咎哉○雲峯胡氏曰。咸九四憧憧往來。以心之動言。此不言心而言身。兼動靜言也。身止則知心得其所止矣○楊氏曰。六四居上體。能自止其身而无咎者也。然爻既曰身。而象又曰躬者。蓋身者伸也。躬者屈也。伸屈在我而不在物。以六居四。屈而不伸。止而不行。此君子知出處之大義也

象曰。艮其身。止諸躬也

傳不能爲天下之止。能止於其身而已。豈足稱大臣之位也白雲郭氏曰。止諸躬者。謂成己而已。未能成物也

六五。艮其輔。言有序。悔亡

傳五君位。艮之主也。主天下之止者也。而陰柔之才不

足以當此義。故止以在上取輔一有之字義言之。一无之字人之所當慎而止者。唯言行也。五在上。故以輔言。輔。言之所由出也。艮於其一作輔。則不妄出而有序也。言輕發而无序則有悔。止之於輔。則故一作悔亡也。有序中節有次序也。輔與頰舌。皆言所由出。而輔在中。艮其輔。謂止於中也。

〔本義〕六五當輔之處。故其象如此。而其占悔亡也。悔謂以陰居陽。中溪張氏曰。輔者。頰車也。言之所由出也。五以柔居尊。而得中。發則爲絲綸之言。故與其言未中倫。孰若止其輔而不言。非不言也。不輕言也。言不妄出。則秩秩德音。自然有序。而其悔乃亡。故咸上六曰咸其輔頰舌。而夫子亦以滕口說爲戒也。○雲峯胡氏曰。輔頰之兩傍骨。背後可得而見者。咸言其面。故并見頰舌。艮其背。故止言輔。初艮趾。止其行也。五艮輔。止其言也。能止其言者。必能止其所行。故悔亡○潛

山李氏曰。人所見於外者。不過言行二者。在下有腓趾以象其行。在上有輔頰以象其言。所以明艮之義則一也

象曰艮其輔以中正也

傳五之所善者中也。艮其輔。謂止於中也。言以得中爲正。止之於輔使不失中。乃得正也 本義正字羨文叶韻可見誠齋楊氏曰。高宗三年不言。一言而四海咸仰。威王三年不鳴。一鳴而齊國震驚。六五所以能艮其輔而言有序者。以其德之中正而已。所謂有德者必有言也

上九敦艮吉

傳九以剛實居上而又成艮之主。在艮之終。止之至堅篤者也。敦篤實也。居止之極。故不過而爲敦。人之止難

於久終。故節或移於晚。守或失於終。事或廢於久。人之所同患也。上一无上字九能敦厚於終。止道之至善。所以吉也。六爻之德唯此爲吉

本義 以陽剛居止之極。敦厚於止者也

中溪張氏曰。上九在艮山之極。剛健篤實。可謂敦厚於艮終者也。故六爻之中。唯此獨吉○建安丘氏曰。艮以人身取象。艮止體。身動物也。六爻自初之趾至五之輔。皆囿於一體。而未能盡止道之善。僅止於无咎悔亡而已。獨上九爲成艮之主。於當止之地而能止焉。所謂止於至善者。聖人以爲非形之可拘。故曰敦艮吉。其與悔亡无咎之辭異矣。又曰。艮者震之反也。艮之三即震之四。震之用在下。故震陽最下者獨吉。若震四之陽則下連二陰爲互艮之體。失所以爲震矣。艮之用在上。故艮陽最上者獨吉。若艮三之陽則連上二陰爲互震之體。失其所以爲艮矣○雲峯胡氏曰。咸艮皆以身取象。咸言人前。艮言人背。艮其腓。咸亦言腓。腓雖在後而前亦可見也。咸其輔。艮亦言輔。輔雖在前而後亦可見也。故咸得兼艮之腓。而不得兼艮之限夤。艮

得兼咸之輔而不得兼咸之頰舌。其取象可謂精矣。上獨不言象何哉。敦臨敦復皆取坤土象。艮山乃坤土而隆其上者也。其厚也彌固。故其象爲敦。其占曰吉。凡上爻除井鼎外。鮮有吉者。唯艮之在上體者凡八而皆吉。人可不自厚哉。厚於始。人可不厚於終哉

象曰。敦艮之吉。以厚終也

傳 天下之事。唯終守之爲難。能敦於止。有終者也。上之吉。以其能厚於終也 雲峯胡氏曰。震以下一爻爲主。故九四在上卦之下而未光。不如在下卦之下者之致福。艮以上一爻爲主。九三在下卦之上而薰心。不如在上卦之上者之厚終也。非特艮上九爲然。賁上九上得志。大畜上九道大行。蠱上九志可則。頤上九大有慶。損上九大得志。蒙上九上下順。皆艮之以厚終者也○朱子曰。艮卦是箇最好底卦。動靜不失其時其道光明。又剛健篤實輝光日新其德。皆艮之象也。艮居外卦者八而皆吉。唯蒙卦半吉半凶。如賁之上九白賁无咎。上得志也。剝之上九君子得輿民所載也

大畜上九何天之衢道大行也。蠱上九不事王侯志可則也。頤上九由頤厲吉大有慶也。損上九弗損益之大得志也。艮卦敦艮之吉以厚終也。蒙卦上九擊蒙不利爲寇利禦寇。雖小不利。卦爻亦自好。又曰。蒙學者之事始之之事也。艮成德之事。終之之事也○復卦靜中有動。艮卦又是動中要靜。復卦便是一箇大翻轉底艮卦。艮卦便是兩箇翻轉底復卦。復是五陰下一陽。艮是二陰上一陽。陽是動底物事。陰是靜底物事。凡陽在下便是震動意思。在中便是陷在二陰之中。如人陷在窞裏相似。在上則没去處了。只得止。故曰艮其止。陰是柔順底物事。在下則巽順。陰柔不能自立。須附於陽。在中則是附麗之象。在上則說。蓋柔媚之物在上則歡悅○艮則就人身取象。上一畫有頭之象。中二陰有口之象。所以艮其輔於五爻見。內卦之下亦有足之象。又曰。咸艮皆以以人身爲象。但艮卦又差一位○建安丘氏曰。艮六爻以三上爲主。而九三連上二陰。有互震之體。失其所以爲艮止之義矣。而全艮之時用者。獨在乎上。故上敦艮吉而三艮其限厲薰心也。其下四陰爻。則皆隨陽而止者。五近上艮。故艮其輔言有序。四遠之則亦艮其身而无咎也。二近下艮。故艮其腓不拯其隨。初遠之則但艮

其趾未失正而已。合二體
觀之而重艮之義可識矣

周易傳義大全卷之十八

周易傳義大全卷之十九

䷴ 艮下巽上

【傳】漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越次所以緩也爲卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高（一有而字）有因也其高有因乃其進有序也所以爲漸也

漸女歸吉利貞

【傳】以卦才兼漸義而言也乾坤之變爲巽艮巽艮重而

爲漸。在漸體而言。中二爻交也。由二爻之交。然後男女各得正位。初終二爻雖不當位。亦陽上陰下得尊卑之正。男女各得其正。亦得位也。與歸妹正相對。女之歸能如是之正。則吉也。天下之事進必以（一作有）漸者莫如女歸。臣之進於朝。人之進於事。固當有序。不以其序。（一作漸）則陵節犯義。凶咎隨之。然以義之輕重廉恥之道。女之從人最爲大也。故以女歸爲義。且男女萬事之先也。（一有）

利貞（字）　諸卦多有利貞而所施或不同。有涉不正之疑而爲之戒者。有其事必貞乃得其宜者。有言所以利者以其有貞也。所謂涉不正之疑而爲之戒者。損之九二是

也。處陰居說。故戒以宜貞也。有其事必貞乃得宜者。大畜是也。言所畜利於貞也。有言所以利者以其有貞者漸是也。言女歸之所以吉。利於如此貞正也。蓋其固有非設戒也。漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也

大全 漸漸進也。爲卦止於下而巽於上。爲不遽進之義。有女歸之象焉。又自二至五位皆得正。故其占爲女歸吉。而又戒以利貞也。中溪張氏曰。漸者進以序而不迫之義。女。巽也。適人爲歸。故曰女歸。以二體言。艮男下於巽女。亦爲女歸之義。故聖人取女歸以明漸進之象所以爲吉。然女歸固以漸爲吉。而其利尤在於得正也。以中四爻而觀。雖陰陽皆當位。而三四相比。非正應也。唯二五相應爲正。故曰利貞○漢上朱氏曰。女謂嫁曰歸。自內而外也。漸專以女歸爲義。蓋禮義廉耻之重天

下國家之本。无若女之歸也○白雲郭氏曰。女歸不以漸。則奔也。漸則爲歸。故女歸以漸爲吉○臨川吳氏曰。巽女在外將入而來歸。艮男在内方止而未往迎。有女歸以漸之象。聘則爲妻。奔則爲妾。自納采。問名。納吉。納徵。請期。親迎。六禮備而後成婚。女歸之以漸如此○雲峯胡氏曰。咸取女吉。取者之占也。漸女歸吉。嫁者之占也。然皆以貞艮爲主。艮。止也。止而悅。則其感也以正。是爲取女之吉。止而巽。則其進也以正。是爲女歸之吉

彖曰。漸之進也。女歸吉也

【傳】如漸之義而進。乃女歸之吉也。謂正而有漸也。女歸爲大耳。他進亦然【本義】之字疑衍。或是漸字 瀘川毛氏曰。易未有一義明兩卦者。晉進也。漸亦進。何也。漸非進。以漸而進耳

進得位。往有功也

【傳】漸進之時。而陰陽各得正位。進而有功也。四復由上

進而得正位。三離下而爲上。遂得正位。亦爲進得位之義一有是往而有功也六字

進以正。可以正邦也

傳以正道而進。可以正邦國至於天下也。凡進於事進於德進於位。莫不皆當以正也本義以卦變釋利貞之意。蓋此卦之變自渙而來。九進居三。自旅而來。九進居五。皆爲得位之正楊氏曰。聖人於漸以敦風化乎。孰此道仕進。則无干祿慕位之恥。无假塗捷徑之患。以此而進。則得位。以此而往。則有功

其位。剛得中也

傳上云進得位往有功也。統言陰陽得位。是以進而有

功。復云其位剛得中也。所謂位者。五以剛陽中正得尊位也。諸爻之得正亦可謂之得位矣。然未若五之得尊位。故特言之【本義】以卦體言。謂九五也中溪張氏曰。進以正可以正邦者。家道正而天下定也。非五居尊位剛而得中。能如是乎

止而巽。動不窮也

【傳】內艮止。外巽順。止為安靜之象。巽為和順之義。人之進也。若以欲心之動。則躁而不得其漸。故有困窮。在漸之義。內止靜而外巽順。故其進動不有至一作困窮也【本義】以卦德言漸進之義東平劉氏曰。夫物未有進而不上窮者。動而不窮者。惟漸為然。止乎下而巽以行之。是以動不窮也○中溪張氏曰。艮止於內而巽以行之。動而不暴。則不至於困窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

傳 山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在己且然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也

大義 二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字

○朱子曰山上有木木漸長則山漸高所以為漸

○揚氏曰地中生木以時而升山上有木其進以漸君子知木者至微之物猶不可以不漸而況於居賢德善俗乎居賢德而以漸修而後至勤而後精此揚子雲所謂始乎為士終乎為聖也善俗而以漸朞而始變久而後成此孔子所謂善人為邦百年可以勝殘去殺矣

○雲峯胡氏曰居德象艮之止不漸豈能遽止善俗象巽之入不漸豈能遽入

○建安丘氏曰夫居德則

忌。而漸言居賢德何也。蓋夬以潰決爲義。漸以積累爲義。故也

初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎

傳 漸諸爻皆取鴻象。鴻之爲物。至有時而群有序。不失其時序。乃爲漸也。干。水湄。水鳥止於水之湄。水至近也。其進可謂漸矣。行而以時。乃所謂漸。漸（一无漸字）進不失漸得其宜矣。六居初。至下也。陰之才。至弱也。而上無應援以此而進。常情之所憂也。君子則深識遠照。知義理之所安。時事之所宜。處之不疑。小人幼子唯能見已然之事。從衆人之（一有所字）知。非能燭理也。故危懼而有言。蓋不知在下所以有進也。用柔所以不躁也。无應所以能漸

也。於義自无咎也。若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣

本義 鴻之行有序而進有漸。干。水涯也。始進於下未得所安而上復无應故其象如此。而其占則爲小子厲雖有言而於義則无咎也

中溪張氏曰。漸之六爻。皆以鴻取義。鴻。水鳥也。木落南翔。氷泮北徂。其往來也有時。其先後也有序漸之象也。干者。水之湄也。鴻爲水宿之物。初在卑下。有鴻漸于干之象 ○建安丘氏曰。當漸之始。以水鳥而止于水湄。其進不驟得漸之義矣 ○張子曰。鴻漸之始。出至于干。鴻鵠之志。非小小所量。見其出陸。爭欲危之。且疑其所處之非。君子信已而行。義无咎也 ○雲峯胡氏曰。三至四互坎。故初有水涯之象。艮少男。故有小子象。或曰。鴻之飛。長在前而幼在後。幼者惟恐失群。故危之而號呼。長者必緩飛以俟之。故爲小子厲有言之象。以占者則小子在下未可遽進而進。鴻之幼者不若也

象曰。小子之厲。義无咎也

【傳】雖小子以爲危厲。在義理實无咎也

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。衎苦旦反

【傳】二居中得正。上應於五。進之安裕者也。但居漸故進不速。磐。石之安平者。江河之濵所有。象進之安。自干之磐。又漸進也。二與九五之君。以中正之道相應。其進之安固平易。莫加焉。故其飲食和樂。衎衎然。吉可知也【本義】磐。大石也。漸遠於水。進於干而益安矣。衎衎。和樂意。六二柔順中正。進以其漸。而上有九五之應。故其象如此。而占則吉也 雲峯胡氏曰。艮爲石。故有磐石象。互坎。有飲食象。鴻食則呼衆。飲食衎衎和鳴。二

柔順而有應之象。初始進於下。未得所安、二則自下進於磐。未安者安矣、初之小子厲有言。危而傷也。二飲食衎衎。安且樂矣。時使之然也。在初則無應。在二則柔順中正而上有九五之應也。○中溪張氏曰。凡禽鳥之食也。俛而啄。仰而四顧。一或驚心。則飛而去之。今鴻漸而進。由于干而處于磐之上。高而不危。飲食衎衎。何其吉也。二與五為正應。進居大臣之位。猶鴻漸于磐也。安然飲食。有衎衎和樂之意。其吉可知

象曰。飲食衎衎。不素飽也

傳 爻辭以其進之安平。故取飲食和樂為言。夫子恐後人之未喻。又釋之云。中正君子遇中正之主。漸進于上將行其道以及天下。所謂飲食衎衎。謂其得志和樂。不謂空飽飲（一无飲字）食而已。素空也

本義 素飽。如詩言素飡。得之以道。則不為徒飽而處之安矣 臨川吳氏曰。待可進而進。非徒飽於

飲食以自養而已○誠齋楊氏曰鴻自干而至于磐石之上則安而高矣此六二漸進而居大臣之位也食君之禄又豈素飡云乎亦欲置國家於磐石之安納人民於和衎之樂而已故傳說之志在中興有商而非后則不食其禄孟子之志在平治天下而食前方丈則得志不爲

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

傳 平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應援當守正以俟時安處平地則（一无則字）得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而无應相比則相親而易合无應則无適而相求故爲之戒夫陽也夫

謂三。三若不守正而與四合。是知征而不知復。征。行也。復。反也。不復。謂不反顧義理。婦。謂四。若以不正而合。則雖孕而不育。蓋非其道也。如是則凶也。三之所利在於禦寇。非理禮一作而至者。寇也。守正以閑邪。所謂禦寇也。不能禦寇。則自失而凶矣

進齋徐氏曰。夫。謂三。婦。謂四。與小畜同義。三四位皆不中。相比而无應。相比則相親而易合。无應則无適而相求。征。往也。孕。得陽也。○鄭氏剛中曰。三上无應而親四。四下无應而奔三。三務進而妄動。故征則不可還。四失守而私交。故孕則不敢育。○雙湖胡氏曰。當合卦爻辭觀之。卦辭女歸吉者。以三四兩爻也。爻辭夫婦凶者。亦三四兩爻也。卦以兩體論。巽女有歸艮男之象。爻以應否論。當相應之位者爲正。不當相應之位者爲邪。四女无歸三男之理也。特相比而相得。爲私情之相合耳。此卦但言女歸。不言取女。不得與咸例論。其謹始之意已可見於言外矣

【本義】鴻水鳥。陸非所安也。九三過剛不中而无應。故其象如此。而其占夫征則不復。婦孕則不育。凶莫甚焉。然以其過剛也。故利禦寇。朱子曰。漸九三爻雖不好。夫征不復婦孕不育。却利禦寇。今術家擇日。利婚姻底日不宜用兵。利相戰底日不宜婚姻。正是此意。蓋用兵則要相殺相勝。婚姻則要和合。故用有不同也○中溪張氏曰。三處艮體之上。猶鴻自于干于磐而進至于高平之陸也○雲峯胡氏曰。夫征不復者。三悅四之陰。往不以事也。婦孕不育者。四從三之陽合不以正也。其凶也宜矣。爻因彖言女歸之吉。故又以此發明為夫婦之所以凶者以為戒也。然以九三之剛而比六四之柔。則為夫婦不正之象。九三尚能以其剛而遏六四之柔。則又自有禦寇之象也。或曰。鴻群不亂。止則相保。亦有禦寇象○進齋徐氏曰。此爻占凶。凡皆不利。唯利禦寇。謂情好相比。可濟患難也

象曰。夫征不復。離群醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。

順相保也（離力智反）

傳 夫征不復則失漸之正。從欲而失正。離叛其群類。爲可醜也。卦之諸爻。皆无不善。若獨失正。是離其群類。婦孕不由其道。所以不育也。所利在禦寇。謂以順道相保。君子之與小人比也。自守以正。豈唯君子自完其己而已乎。亦使小人得不陷於非義。是以順道相保。禦止其惡。故曰禦寇。（朱子曰。順相保也。言須是上下同心協力相保聚。方足以禦寇）

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎

傳 當漸之時。四以陰柔進據剛陽之上。陽剛而上進。豈能安處陰柔之下。故四之處非安地。如鴻之進（漸一作）于

木也。木漸高矣。一无矣字而有不安之象。鴻趾連不能握枝。故不木棲。桷横平之柯。唯平柯之上。乃能安處。謂四之處本危。或能自得安寧之道。則无咎也。如鴻之於木本不安。或得平柯而處之。則安也。四居正而巽順。宜无咎者也。必以得失言者。因得失以明其義也

本義 鴻不木棲。桷平柯也。或得平柯。則可以安矣。六四乘剛而順巽。故其象如此。占者如之。則无咎也

雲峯胡氏曰。巽爲木而處艮山之上九三之前。三以一陽畫衡于下。有桷之象。鴻漸于此。則愈高矣。鴻之掌不能握木。木雖高。非鴻所安也。然陰居陰得正。如於木之中。或得平柯而處之。則亦安矣。故无咎○臨川吳氏曰。鴻水鳥。而乘風以飛。下卦艮止而有坎水。故下三爻之象曰干。曰磐。曰陸。皆鴻之漸進而止于水際者也。上卦巽爲風爲高。故上三爻之象曰木。曰陵。曰

遂皆鴻之漸進而飛于風中者也

象曰或得其桷順以巽也

【傳】桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

【傳】陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二爲正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以

不正而敵中正。一時之爲耳。久其能勝乎【本義】陵高阜也。九五居尊。六二正應在下而爲三四所隔。然終不能奪其正也。故其象如此。而占者如是則吉也。沙隨程氏曰。二五當位。非三所能抗。終莫之勝。是以吉也。○開封耿氏曰。剛上柔下。是以物終莫之勝。○中溪張氏曰。鴻漸于陵。陵爲高阜。下視于磐于陸。則于陵爲最高。此人君處九五位之象也。況五與二爲正應。則二乃五之婦。二漸進以歸於五也。雖三欲塞之。四欲間之。歷三歲而不孕。然二五以中正之道相應。必得遂其室家之願。彼不中不正者終莫能奪而勝之。宜其吉也。卦以巽爲女艮爲男。而爻以五爲夫二爲婦者。蓋以二五陰陽相應而言。取義不同。此其所以爲變易也。○雲峯胡氏曰。三與五皆言婦。五以二爲婦正也。三以四爲婦非正也。三四相比而爲夫婦。婦雖孕而不敢育。女歸之不以漸者也。故凶。二五相應而爲夫婦。婦雖孕而三四莫能勝。女歸之以其漸者也。故吉。周公於三五二爻言婦之吉凶。而卦辭所謂女歸吉者愈明矣

象曰終莫之勝吉得所願也

傳君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也臨川吳氏曰中正相應乃二五所願其合雖遲終得其所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

傳安定胡公以陸爲逵逵雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之逵逵通達无阻蔽之義也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在他時則爲過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之

高致也。故可用爲儀法而吉也。羽。鴻之所用進也。以其進之用。況上九進之道也【本義】胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也。今以韻讀之良是。儀羽旄旌纛之飾也。上九至高出乎人位之外。而其羽毛可用以爲儀飾。位雖極高而不爲无用之象。故其占爲如是則吉也

鄭氏剛中曰。鳥羽皆有用而各有所取。雉取其綵。鷺取其白。鴻取其知時。取其羽以爲儀則。則君子進退去就之義亦孰得而亂之。可觀以爲法矣○建安丘氏曰。上九居漸之極。猶鴻自江干漸進于此而雲飛也。羽乃鴻所用以進者。而其進莫不有漸。可以爲儀也。賢達之人進處高潔。不累於位。非外物之所能屈其心。而亂其志。斯亦足以爲天下之儀表矣。何吉如之○雲峯胡氏曰。鴻進以漸而不失其時。翔以群而不失其序。所謂進退可法者也。而獨於上爻言之者。要其終而不可亂也。大抵无位者多无用。上九猶賢達之高致。其用可以爲法。雖高而无位。然

不爲无用也。故其象占如此。或曰。自子午以東爲陽。子午以西爲陰。由艮達巽。子午以東陽氣之地也。立春以後鴻鴈來。故六爻皆係以鴻鴈。隨陽之鳥也。然龍爲陽物。乾至上則亢。漸至上則吉何也。乾以六陽之極。故過高而亢。漸三陰三陽之進有序。故致高而吉也

象曰。其羽可用爲儀吉。不可亂也

傳 君子之進。自下而上。由微而著。跬步造次。莫不有序。不失其序。則无所不得其吉。故九雖窮高而不失其吉可用爲儀法者。以其有序而不可亂也 本義 漸進愈高而不爲无用。其志卓然。豈可得而亂哉 雲峯胡氏曰。本義獨釋二與上兩爻象傳。蓋以二居有用之位。有益於人之國家而非素飽者。上在无位之地。亦足爲人之儀表而非无用者。二志不在溫飽。上志卓然不可亂。士大夫之出處。於此當有取焉 ○ 建安丘氏曰。六爻皆以鴻爲象。鴻。水鳥也。

初言于干。進之始也。二言于磐。則進于干矣。三言于陸。則又進于磐矣。至四于木五于陵。則鴻之漸愈高而无可進之地。故以鴻飛爲象。言逵者。以其在天位之外也。然漸卦以女歸爲義。故中四爻有夫婦之象。五與二應夫婦之正配也。故以婦三歲不孕終莫之勝爲象。三與四比。夫婦之邪匹也。故以婦孕不育失其道也爲象。蓋夫婦之交。亦當以漸。夫苟患正配之難合而樂邪匹之易從。則亦失漸之義矣

䷵ 兌下震上

傳 歸妹。序卦漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。進則必有所至。故漸有歸義。歸妹所以繼漸也。歸妹者女之歸也。妹少女之稱。爲卦震上兌下。以少女從長男也。男動而女說。又以說而動。皆男說女女從男之義。卦有男女配合之義者四。咸。恒。漸。歸妹也。咸男女之相感也。

男下女。二氣感應。止而說。男女之情相感之象。恒。常也。男上女下。巽順而動。陰陽皆相應。是男女居室夫婦唱隨之常道。漸。女歸之得其正也。男下女而各得正位。止靜而巽順。其進有漸。男女配合得其道也。歸妹。女之嫁歸也。男上女下。女（一无女字）從男也。而有說少之義。以說而動。動以說則不得其正矣。故位皆不當。初與上雖當陰陽之位。而陽在下陰在上。亦不當位也。與漸正相對。咸恒。夫婦之道。漸。歸妹。女歸之義。咸與歸妹。男女之情也。咸。止而說。歸妹動於說。皆以說也。恒與漸。夫婦之義也。恒。巽而動。漸。止而巽。皆以巽順也。男女之道。夫婦之義。

備於是矣。歸妹爲卦。澤上有雷。雷震而澤動。從之象也。物之隨動。莫如水。男動於上。而女從之。嫁歸從男之象。震長男。兌少女。少女從長男。以說而動。動而相說也。人之所說者少女。故云妹。爲女歸之象。又有長男說少女之義。故爲歸妹也。雙湖胡氏曰。漸以長女歸少男。歸。嫁也。長女嫁少男而歸之也。主六四一爻言。故曰女歸。女之歸男。則女自內而外也。歸妹以長男歸少女。歸。取也。長男取少女而來歸也。主九四一爻言。故曰歸妹。男之歸女。則女自外而內也。

歸妹。征凶。无攸利。

(傳)以說而動。動而不當。故凶。不當位不當也。征凶。動則凶也。如卦之義。不獨女歸。无所往而利也。(大義)婦人謂

嫁曰歸妹。少女也。兌以少女而從震之長男而其情又爲以說而動皆非正也。故卦爲歸妹。而卦之諸爻自二至五皆不得正。三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

丹陽都氏曰。男女之相從正則吉。而中爻之才剛柔雜居。非所謂正。如是而有行。非禮法之所容也。故征凶。夫婦之相與。順則利。而六爻之才柔上剛下。非所謂順。如是而有爲。非室家之宜也。故无攸利○雲峯胡氏曰。彖辭唯臨與井言凶。否與剝言不利。言凶者未嘗言不利。言不利者未嘗言凶。歸妹既曰征凶。又无攸利。何也。以說而動。非情之正。恣情肆欲。何所不至。故六十四卦中。其不吉未有若是之甚者。聖人著之以爲世戒也。然隨亦動而說者。而曰元亨利貞何也。易以內卦爲貞。隨貞震。此動而彼說。歸妹貞兌。文說而男動。故不同也

彖曰。歸妹。天地之大義也

傳 一陰一陽之謂道。陰陽交感。男女配合。天地之常理也。歸妹。女歸於男也。故云天地之大義也。男在女上。陰從陽動。故爲女歸之象

天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也

傳 天地不交。則萬物何從而生。女之歸男。乃生生相續之道。男女交而後有生息。有生息而後其終不窮。前者有終而後者有始。相續不窮。是人之終始也 本義 釋卦名義也。歸者。女之終。生育者。人之始 朱子曰。兩終字。伊川說未安○雙湖胡氏曰。天地不交萬物不興。反其辭也。卦自泰來。乾九三交坤而爲九四。坤六四交乾而爲六三。是天地交也。出震見離。說兌勞坎。是萬物興也。兌爲少女。豈非女之終乎。震爲長男。豈非男之始乎。是歸妹人之終始也○

中溪張氏曰。女子之嫁。子道終於此。母道始於此

說以動所歸妹也

【本義】又以卦德言之 朱子曰。歸妹未有不好。只是說以動帶累他

征凶。位不當也

【傳】以二體釋歸妹之義。男女相感。說而動者少女之事。故以說而動。所歸者妹也。所以征則凶者。以諸爻皆不當位也。所處皆不正。何動而不凶。大率以說而動。安有不失正者

无攸利。柔乘剛也

【傳】不唯位不當也。又有乘剛之過。三五皆乘剛。男女有

尊卑之序夫婦有唱隨之禮此此一字无常理也如恒是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪無所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以征一字有凶也

本義　又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也

嵩山晁氏曰以爻位推之二四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象行皆失正故為征凶上卦以六五乘九四下卦以六三乘九二有夫屈于婦婦制其夫之象故為无攸利也〇進齋徐氏曰位不當則紊男女內外之正柔乘剛則悖夫婦唱隨之理所以征凶而无攸利也〇雙湖胡氏曰

嘗合隨卦觀之。隨與歸妹。兌震易位者也。動而說爲隨。此陽倡而陰和。男行而女隨。得男女之正。故元亨利貞。說以動爲歸妹。則是陰反先倡而陽和。女反先行而男從。失男女之正。故征凶无攸利。柔乘剛。柔謂三五。剛謂二四。皆陰陽失位也。○雲峯胡氏曰。漸歸妹相反在三四兩爻。漸之六自三之四。爲進得位。歸妹之六自四之三。爲位不當。漸自二至五皆得位之正。歸妹自二至五皆不得位。漸止而巽。其動也不窮。歸妹說以動。其征也必凶。漸以九五爲剛得中。歸妹六五。亦柔得中也。不書。抑陰也。漸剛乘柔不書。歸妹柔乘剛則書。亦抑陰也。漸之女歸。亦天地之大義而人之終始。亦不書。止而巽者其常也。說以動者非常也。彖傳之意若曰。歸妹天地之大義。人之終始也。本非凶也。本无所謂不利也。惟陰之說而陽動焉。所以征凶。所以无攸利也。故抑之又抑之

象曰。澤上有雷歸妹。君子以永終知敝

傳 雷震於上。澤隨而動。陽動於上。陰說而從。女從男之象也。故爲歸妹。君子觀男女配合生息相續之象而以

永其終知有敝也。永終。謂生息嗣續永久其傳也。知敝。謂知物有敝壞而爲相繼之道也。女歸則有生息。故有永終之義。又夫婦之道當常永有終。必知其有敝壞之理而戒慎之。敝壞。謂離隙。歸妹說以動者也。異乎恒之巽而動漸之止而巽也。少女之說。情之感動。動則失正。非夫婦正而可常之道。久必敝壞。知其必敝。則當思永其終也。天下之反目者。皆不能永終者也。不獨夫婦之道。天下之事。莫不有終有敝。莫不有可繼可久之道。觀歸妹。則當思永終之戒也。【本義】雷動澤隨。歸妹之象。君子觀其合之不正。知其終之有敝也。推之事物。莫不皆

然。建安丘氏曰。雷震澤上。水氣隨之而升。女子從人之象也。永終知敝。謂昏姻之道欲其永遠而有終也。必預有以知其不終之敝。女子從人以說而動。至於失身敗德不能永其所終者多矣。所謂華落色衰復相棄背者是也。而原其所以。則由奔誘而爲夫婦。徇情肆欲之所致而不知其敝之過也。向使於說動之時而爲永終知敝之戒。則无此失矣○中溪張氏曰。物生必有終。有以永之則不終。事久必有敝。有以知之則不敝。然永之非艱而知之唯難。苟能知其敝。斯可以永其終而君子偕老矣○雲峯胡氏曰。澤中有雷。雷隨澤止。君子嚮晦宴息。取其止也。澤上有雷。澤隨雷動。君子永終知敝。戒其動也

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉

傳 女之歸居下而无正應。娣之象也。剛陽在婦人爲賢一作堅貞之德。而處卑順。娣之賢正者也。處說居下爲順義。娣之卑下。雖賢何所能爲。不過自善其身。以承助其

君而已。如跛之能履。言不能及遠也。然在其分爲善。故以是而行則吉也

初九居下而无正應。故爲娣象。然陽剛在女子爲賢正之德。但爲娣之賤。僅能承助其君而已。故又爲跛能履之象。而其占則征吉也

蘭氏廷瑞曰。跛者不能以專行。依人乃可。娣妾之道。承正室以行則吉。○節齋蔡氏曰。无應不行。故跛。居位當而近二。故能履。適二而媵五。得娣之正。故征吉。○隆山李氏曰。古者諸侯一娶九女。嫡夫人及左右媵皆以姪娣從。聖人制禮。必以姪娣充媵者。所以廣國嗣。使所自出者一同而无他異也。○進齋徐氏曰。三爻同勢于下。有娣從之象。○雲峯胡氏曰。卦辭征凶。初爻之辭征吉何也。以一卦論則以說而動。故其征也凶。即此一爻論。初以剛居剛。是女子而有賢正之德者。故征吉。然爲女而在下无應。非匹也。媵也。爲媵雖賢正。僅能承助其君。不能大有所行也。故有跛能履之象。象如此而占吉。以有德故也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

【傳】歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢一作堅貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也【本義】恒謂有常久之德建安丘氏曰卦辭言歸妹征凶者蓋歸妹以悅而動故征則凶也初九歸妹以娣反言征吉者蓋初九以常德承君故征則吉也

九二眇能視利幽人之貞

【傳】九二陽剛而得中女之賢正一作貞者也上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小

施之。如眇者之能視而已。言不能及遠也。男女之際當以正禮。五雖不正。二自守其幽靜貞正。乃所利也。二有剛正之德。幽靜之人也。二之才如是而言利貞者。一无此五字利。言宜於如是之貞。一无貞字之非不足而爲之戒也。

【本】

【義】眇能視。承上爻而言。九二陽剛得中。女之賢也。上有正應而反陰柔不正。乃女賢而配不良。不能大成內助之功。故爲眇能視之象。而其占則利幽人之貞也。幽人。亦抱道守正而不偶者也

誠齋楊氏曰。諸爻言歸妹。二獨不言者。以二下卦之尊。即妹之身也。幽人。賢德之稱。言少妹之幽貞也。幽則至靜而不可動。貞則至潔而不可渝。皆陽剛中正之德也○厚齋馮氏曰。二以其陽明居兌體。故以眇能視爲象。剛中而位陰。故以利幽人之貞爲占。言有望於君而未偶。

守正於內而未行。宜固守其正者也○雙湖胡氏曰。九二以陽爻居陰位。又爲兌體而居下卦之中。故有幽人之象。以其不正。故又戒之以利貞○雲峯胡氏曰。初之跛能履。此曰眇能視。承初而言也。九二陽剛得中。女之賢者也。上有正應則非初之娣矣。在娣則不能有行。非娣而亦眇能視何也。九二剛中而上應六五陰柔不正。是女之賢而不遇其夫。如豐之六二文明而上應六五之柔暗。臣之賢而不遇其君者也。故豐曰日中見斗。此曰眇能視。其見其視。由於彼而不由於此也。履亦下兌。六三眇能視跛能履。剌之也。此分言於初二。憫之也。履九二曰幽人貞吉。此亦曰利幽人之貞。皆以近於三故也。六三陰柔不正。二獨以剛中自守履之三武人爲于大君。不貞者也。然後見二爲君子之幽貞。歸妹之三反歸以娣。不貞者也。然後見二爲女子之幽貞

象曰。利幽人之貞。未變常也

傳 守其幽貞。未失夫婦常正之道也。世人以媟狎爲常。故以貞靜爲變常。不知乃常久之道也 潘氏曰。守其幽靜之正。以奉承

乎五。可謂賢矣。幽。女德也。未變女德之常也。世之悍婦庸奴其夫者。由有才而不知道也 ○建安丘氏曰。娣之從嫡。必當如跛者之履而不足以與行。則无僭上之疑。而嫡妾之分明。妻之從夫。必當如眇者之視而不足以有明。則无反目之嫌。而夫婦之倫正。是妾婦之常道也。釋象於初曰以恒。於二曰未變常。惟各安其常。此初之所以吉。二之所以利歟

六三。歸妹以須。反歸以娣

傳 三居下之上。本非賤者。以失德而无正應。故為欲有歸而未得其歸。須待也。待者未有所適也。六居三不當位。德不正也。柔而尚上 一作剛。行不順也。為說之主。以說求歸。動非禮也。上无應。无受之者也。无所適。故須也。女子之處如是。人誰取之。不可以為人配矣。當反歸而求

爲娣媵則可也以不正而失其所也【本義】六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正人莫之取者也故爲未得所適而反歸爲娣之象或曰須女之賤者

進齋徐氏曰須待也三本非賤者无應宜待而急於從人不得爲人配而反歸爲娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進而甘於卑下卒爲人所賤者何以異此哉○漢上朱氏曰天官書須女四星賤妾之稱織女三星天女也陸震云天文織女貴須女賤則須賤女可知○雲峯胡氏曰初九居下娣也六三居下之上非娣也陰柔而不中正又爲兌說之主无德之女也无德之女人无取之者故本宜須而反歸以娣也初之吉二之利皆以德取六三无德彖所謂征凶无攸利不言可知矣

象曰歸妹以須未當也

【傳】未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者

所以須也建安丘氏曰。六三陰柔不正而上无正應。无受之者。故以須而從二。然二剛中而應五。小君之貴也。而己乘之。如此。則是以卑賤之妾驕而上僭其爲二所棄必矣。在三不若反歸於下如初之爲。以娣媵之禮事之。則爲當位而无驕僭之患。象言未當者。以六居三。柔乘剛。賤陵貴。皆未當之義

九四。歸妹愆期。遲歸有時

傳九以陽居四。四上體地之高也。陽剛在女子。爲正德賢明者也。无正應。未得其歸也。過時未歸。故云愆期。女子居貴高之地。有賢明之資。人情所願娶。故其愆期乃爲有時。蓋自有待。非不售也。待得佳配而後行也。九居四雖不當位。而處柔。乃婦人之道。一有也字以无應。故爲愆期之義。而聖人推理。以女賢而愆期。蓋有待也

本義九

四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象。正與六三相反

節初齊氏曰。九四正歸妹者也。而曰歸妹愆期。剛履柔而能從容俟時。以全其妹之正者也。詩曰。士如歸妻。迨冰未泮。故家語云。霜降多婚。冰泮殺止。震則冰泮矣。而猶曰遲歸有時。非愆期乎○隆山李氏曰。三四雖无應。而震兌終相合。故曰遲歸有時○雲峯胡氏曰。六三九四皆失位无應。三以其无應也。急於從人。而反歸以娣。四雖无應。不輕從人。而愆期遲歸。何其相反如此之甚哉。三陰柔不中正。爲无女德者。四剛健在女則爲賢明有德者也。士之自賤自貴如之

象曰。愆期之志。有待而行也

傳 所以愆期者。由己而不由彼。賢女人所願娶。所以愆期。乃其志欲有所待。待得佳配而後行也

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉

【傳】六五居尊位妹之貴高者也。下應於二。為下嫁之象。王姬下嫁自古而然。至帝乙而後正婚姻之禮。明男女之分。雖至貴之女。不得失柔巽之道。有貴驕之志。故易中陰尊而謙降者。則曰帝乙歸妹。泰六五是也。貴女之歸唯謙降以從禮。乃尊高之德也。不事容飾以說於人也。娣媵者以容飾為事者也。衣袂所以為容飾也。六五尊貴之女。尚禮而不尚飾。故其袂不及其娣之袂良也。良美好也。月望陰之盈也。盈則敵陽矣。幾望未至於盈也。五之貴高常不至於盈極。則不亢其夫。乃為吉也。女之處尊貴之道也。【本義】六五柔中居尊下應九二。尚德

而不貴飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又爲月幾望之象而占者如之則吉也朱子曰易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻故後人因而記之而聖人以入爻也如漢書大橫庚庚余爲天王夏啓以光亦是啓曾占得此爻也火珠林亦如此○月幾望是說陰盛○丹陽都氏曰月者至陰之精而群陰之主女君之象也幾望言女君之謙盛而未盈也望則盈矣言宜家之謂也○節初齊氏曰袂衣袖君小君堯降二女爲汭而後世一稱湘君一稱夫人嫡例爲君而餘皆媵也○雲峯胡氏曰娣以容飾爲事五君也豈假容飾以悅人者故曰其君之袂不如其娣之袂良良在德而不在袂也下三陽皆以女德稱六五柔中居尊下應九二是帝之女而下嫁者也而不盛其服飾德之盛无以加於此矣故又取月幾望之象月幾望者在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也本義於二與四皆以女之賢稱於初則曰在女則爲賢正之德於五則曰女德之盛无以加此其旨深哉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

傳 以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

本義 以其有中德之貴而行故不尚飾

雲峯胡氏曰本義於漸獨釋二與上之象於歸妹獨釋初與五之象歸妹漸之反漸之上以无應為高尚之賢歸妹之初以无應為賢正之娣漸之二為臣志不在於溫飽即歸妹之五為君德不在於飾本義謂二有恒久之德五有中德之貴提出兩德字眞足為女之說以動者戒矣士大夫之輕動當如何哉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 刲苦圭反

傳 上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以

承先祖。奉祭祀。不能奉祭祀。則不可以爲婦矣。筐篚之實。婦職所供也。古者房中之俎。菹歠一作醢之類。后夫人職之。諸侯之祭。親割牲。卿大夫皆然。割。取血以祭。禮云。血祭。盛氣也。女當承事筐篚而无實。无實則无以祭。謂不能奉祭祀也。夫婦共承宗廟。婦不能奉祭祀。乃夫不能承祭祀也。故刲羊而无血。亦无以祭也。謂不可以承祭祀也。婦不能奉祭祀。則當離絶矣。一无矣字是夫婦之无終者也。何所往而利哉

本義 上六以陰柔居歸妹之終而无應。約婚而不終者也。故其象如此。而於占爲无所利也

隆山李氏曰。三上二爻皆陰。不能相合爲夫婦。故止以士女稱之。古者婦助祭。必以箱篚實蘋蘩之

類。而諸侯卿大夫躬割牲。所以重宗廟之祀。盡繼承之道。今三上无應承筐无實。刲羊无血。是夫婦之禮不成。而祭祀无主矣。○雲峯胡氏曰。震有虛筐象。兌羊象。上與三皆陰虛无應。故有承筐无實刲羊无血之象。程傳以爲女歸之无終。本義以爲約婚而无終。蓋曰士曰女。未成爲夫婦也。先女而後士。罪在女矣。故无攸利之占與卦辭同。而有不同者。卦以六來居三。失夫婦之正。故无攸利。爻以三六不相應。是約婚而不終。故无攸利。然其歸罪於兌之陰則一也

象曰。上六无實。承虛筐也

傳 筐无實。是空筐也。空筐可以祭乎。言不可以奉祭祀也。女不可以承祭祀。則離絶而已。是女歸之无終者也

董氏曰。象不及刲羊无血者。卦爲歸妹設也。○建安丘氏曰。震長男也。兌少女也。以少女從長男。歸妹之象也。合六爻論之。五言帝乙歸妹之上。則歸妹之主也。二與五應居內卦之中而不言歸妹者。則正妹之身也。初

三乃姊之娣媵。皆稱娣于歸妹之下。初在二下。即娣之以吉相承于妹者。三在二上。即娣之以賤而躐居於貴者。二以少女之身幽靜之節。體陰而性陽。質柔而德剛。皆常德之不可變者。其妹之賢者乎。而五以帝乙之賢居柔履謙而歸其妹。以德禮爲先華而不以衣服爲容飾。故曰其君之袂不如其娣之袂良也。初以陽明安分爲美。三以柔邪上借爲娣。二又能不矜其才。自遜其美。何吉如之。在九四爲二五正應之間。則言歸妹之愆期。上陰柔處一卦之極。則泛言夫婦之无終而不言歸妹

䷶ 離下 震上

傳 豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大。故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義爲卦震上離下震動也離明也。以明而動動而能一无能字明皆致豐之道。明足以照。動足以亨然後能致豐大也

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。假庚白反

傳 豐為盛大。其義自亨。極天下之光大者。唯王者能至之。假。至也。天位之尊。四海之富。群生之衆。王道之大。極豐之道。其唯王者乎。豐之時。人民之繁庶。事物之殷盛。治之豈易周。為可憂一作患慮。宜如日中之盛明廣照。无所不及。然後无憂也

本義 豐大也。以明而動。盛大之勢也。故其占有亨道焉。然王者至此。盛極當衰。則又有憂道焉。聖人以為徒憂无益。但能守常不至於過盛。則可矣。故戒以勿憂。宜日中也

朱子曰。須是王假之了。方且勿憂宜日中。若未到這箇田地。更憂甚底。王亦未有可憂。○漢上朱氏曰。豐大之時。所宜憂者。不在乎日之未中。而在乎日之既中也。明動

不已。未有能保其大者也。保此道者。其唯中乎。○童溪王氏曰。六五以柔居尊位而屬震體。有震動憂驚之象。聖人則戒之以勿憂。離明在下。又勉之以宜日中○雙湖胡氏曰。豐下離上震。正日未出東之天。其光亨之勢未已。何憂之有。豈非以柔中之主履豐亨之會。故不能无憂。重煩聖人致戒。致勉耳。然不勉以日進。但勉以日中。毋亦康節怕處其盛之意歟○雲峯胡氏曰。卦辭擧王者三。渙萃曰王假有廟。豐曰王假之。假。至也。唯王者爲能至此。豐之大。有亨道焉。大則必過也。亦有憂道焉。大則可憂也。不必過於憂。如日之中。斯可矣。泰晉夬。家人。升。皆曰勿恤。此曰勿憂。皆當極之時。常人所不憂而聖人所深憂。其辭曰勿。深切之辭。非謂无憂也。於此有道焉。可不必憂也

彖曰。豐大也。明以動。故豐

傳 豐者盛大之義。離明而震動。明動相資而成豐大也

本義 以卦德釋卦名義。朱子曰。明以動故豐。以明心應事物。非明則動无所之。非動則

明无所用

王假之尚大也

傳王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也朱子曰王假之尚大也只是王者至此一箇極大底時節所尚者皆大事

勿憂宜日中宜照天下也

傳所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也義釋卦

辭或問宜日中宜照天下。人君之德如日之中。乃能盡照天下否。朱子曰。易如此看不得。只是如日之中。則自然照天下。不可將作道理解他。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。自是如此。物事到盛時必衰。雖鬼神有所不能違也○問此卦後面諸爻不甚好。曰。是他忒豐大了。這物事盛極去不得了。必衰也。人君於此之時。當如捧盤水。戰兢自持。方无傾側滿溢之患。若纔有纖毫驕矜自滿之心。即敗矣。所以此處極難

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎

傳既言豐盛之至。復言其難常以爲誡也。日中盛極則當昃昳。月既盈滿則有虧缺。天地之盈虛尚與時消息。況人與鬼神乎。盈虛謂盛衰。消息謂進退。天地之運。亦

隨時進退也。鬼神。謂造化之迹。於萬物盛衰可見其消息也。於豐盛之時而爲此誡。欲其守中不至過盛。處豐之道。豈易也哉【本義】此又發明卦辭外意。言不可過中也

朱子曰。天地。是舉其大體而言。鬼神。是舉其中運動變化者。通上徹下而言。如雨風露雷草木之類皆是○豐卦彖許多言語。其實只在日中則昃月盈則食。天地盈虛。與時消息數語上。這盛得極。常須謹保守得日中時候方得。不然。便是偃仆傾壞了。又曰。這處去危亡只是一間耳。須是兢兢如捧盤水方得。須是謙抑貶損。方可保得。又曰。這便是康節所謂酩酊離披時候。如何不憂危謹畏。宣政間。有以奢侈爲言者。小人都云當豐亨豫大之時須是恁地侈泰方得。所以一向放肆。如何得不亂。物事到盛時必衰。雖鬼神有不能違也○問鬼神者造化之迹。然天地盈虛即是造化之迹矣。而復言鬼神何邪。曰。天地。舉全體而言。鬼神。指其功用之迹似有人所爲者○廬川毛氏曰。豐大也。亦盈也。唯有道者明德若不足。未嘗中。故不昃。未嘗盈。故不食。日新則爲

大。反是則爲盈。知日中之宜。則知日昃之可戒○西溪李氏曰。極弊大壞之形。常出於豐亨豫大之後。天地盈虛。與時消息。此理也。雖天地如之。人與鬼神安得而違也。卦言宜日中。故賛發此意而爲玩治者之戒○雲峯胡氏曰。盈虛消息。唯剝與豐言之。剝則君子之道已消而虛。故有息之幾。豐則天下之勢已息而盈。故有消之幾。天地鬼神。乾卦後唯謙與豐言之。謙則有虛可以持盈。豐則自盈。必至於虛。此固天地鬼神之常理也。此本義所謂不可過乎中者也

象曰。雷電皆至豐。君子以折獄致刑 折之舌反

傳 雷電皆至。明震並行也。二體相合。故云皆至。明動相資成豐之象。離明也。照察之象。震動也。威斷之象。折獄者必照其情實。唯明克允。致刑者以威於其（一作姦）惡。唯斷乃成。故君子觀雷電明動之象。以折獄致刑也。噬嗑

言先王飭法。豐言君子折獄。以明在上而麗於威震主者之事故爲制刑立法。以明在下而麗於威震君子之用。故爲折獄致刑。旅明在上而云君子者。旅取愼用刑與不留獄君子皆當然也

本義 取其威照並行之象

或問雷電噬嗑與雷電豐亦一同。朱子曰。噬嗑明在上。是明得事理。先立這法在此。未有犯底人。留待異時之用。故云明罰勅法。豐威在上明在下。是用這法時。須是明見下情曲折方得。不然。威動於上。必有過錯也。故云折獄致刑。此是伊川之意。其說極好○節齋蔡氏曰。折獄。離明象。致刑。震懼象。震者。陽破陰。刑者。君子所以懼小人○雲峯胡氏曰。折獄。象電之照。致刑。象雷之威。威照並行。象雷電皆至○蘭氏廷瑞曰。折者。折衷具至當之理。致者。自此而致之於彼○中溪張氏曰。君子體電之明。可以折斷獄情。體雷之威。可以致用刑殺。苟威至而明不至。則片言何以折獄。明至而威不至。則姑息何以致刑。必威明皆至。而後可以成豐亨之功

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚

（傳）雷電皆至。成豐之象。明動相資。致豐之道。非明无以照。非動无以行。（一作亨）相須猶形影。相資猶表裏。初（一无初字）九。明之初。九（一无九字）四。動之初。宜相須以成其用。故雖旬而相應。位則相應。用則相資。故初謂四為配主。已所配也。配雖匹稱。然就之者也。如配天以配君子。故初於四云配。四於初云夷也。雖旬无咎。旬。均也。天下之相應者。常非均敵。如陰之應陽。柔之從剛。下之附上。敵則安肯相從。唯豐之初四。其用則相資。其應則相成。故雖均是陽剛。相從而无過咎也。蓋非（一有剛字）明則動无所之。非動

則明无所用。相資而成用。同舟則胡越一心。共難則仇怨協力。事勢使然也。往而相從則能成其豐。故云有尚。有可嘉尚也。在他卦則不相下而離隙矣【本義】配主。謂四。旬均也。謂皆陽也。當豐之時。明動相資。故初九之遇九四雖皆陽剛。而其占如此也。或問動非明則无所之。明非動則无所用。朱子曰。徒行不明。則行无所向。冥行而已。徒明不行。則明无所用。空明而已。○節齋蔡氏曰。初四爻皆剛則相敵。理勢之常也。唯豐盛之時。事物至多。其明易惑。故以剛明同德而相遇。雖均无咎。往有尚。謂應四也。○雲峯胡氏曰。初不言豐。初未至豐也。五亦不言豐者。陰虛歉然。方賴在下之助。不知有其豐也。凡卦爻取剛柔相應。豐則取明動相資。初當離體之初。四在震體之初。同德而相遇。雖兩陽之勢均敵。往而從之。非特无咎。且有尚矣。或曰。離納己。震納庚。至己十日為旬。

象曰。雖旬无咎。過旬災也

傳 聖人因時而處宜。隨事而順理。夫勢均則不相下者常理也。然有雖敵而相資者。則相求也。初四是也。所以雖旬而无咎也。與人同而力均者。在乎降己以相求。協力（一作心）以從事。若懷先（一作懷先）己之私。有加上之意。則患當至矣。故曰過旬災也。均而先己。是過旬也。一求勝則不能同矣 本義 戒占者不可求勝其配。亦爻辭外意 建安丘氏曰。兩剛相遇。勢已均等。不可復過矣。過則偏勝之患生。是有災也。初爻位俱陽。德盛於四。倘或過旬。能无災乎。○雲峯胡氏曰。需九三致寇至。而象曰敬愼不敗也。本義以爲占外之占。豐初九曰雖旬无咎。而象曰過旬災也。本義以爲爻辭外意。蓋旬則配而與之均。過旬則勝而出其上。處豐之下而有欲上人之心。可乎哉。○

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。

傳 明動相資。乃能成豐。二爲明之主。又得中正。可謂明者也。而五在正應之地。陰柔不正。非能動者。二五雖皆陰。而在明動相資之時。居相應之地。五（一作乃）才不足。（一有耳字）既其應之才（一无才字）不足資。則獨明不能成豐。既不能成豐。則喪其明功。故爲豐其蔀。日中見斗。二至明之才。以所應不足與而不能成其豐。喪其明功。无明功則爲昏暗。故云見斗。斗。昏見者也。蔀。周匝之義。用障蔽之物揜晦於明者也。斗屬陰而主運。平象五以陰柔而當君位。日中盛明之時乃見斗。猶豐大之時乃（一作而）遇柔弱

之主。斗以昏見。言見斗則是明喪（一作喪明）而暗矣。二雖至明中正之才。所遇乃柔暗不正之君。既不能下求於己。若往求之。則反得疑猜忌疾。暗主如是也。然則如之何而可。夫君子之事上也。不得其心。則盡其至誠以感發其志意而已。苟誠意能動。則雖昏蒙可開也。雖柔弱可輔也。雖不正可正也。古人之事庸君常主而克行其道者。己之誠意（一无意字）上達。而君見信之篤耳。管仲之相桓公。孔明之輔後主。是也。若能以誠信發其志意。則得行其道。乃為吉也。

【本義】六二居豐之時。為離之主。至明者也。而上應六五之柔暗。故為豐蔀見斗之象。蔀。障蔽也。

大其障蔽故日中而昏也。往而從之則昏暗之主必反見疑。唯在積其誠意以感發之則吉。戒占者宜如是也。虛中有孚之象涑水司馬氏曰。六二處下而在內。以陰居陰。如蔀屋幽暗。不見知於人也。故往得疑疾。君子居中守正。久幽不變。人將信之。然後可以發其蔀而行其志也。○厚齋馮氏曰。離日方中而陰蔽其上。此豐之蔀也。○李氏曰。居中守正。人臣之盛位。卦體爲離而處震下。爲掩覆之象。○雲峯胡氏曰。日中豈有見斗之理。謂之疑疾。猶睽之載鬼一車也。凡言往者。多自下而進上。初之往。上而從四也。初以陽居陽而四又陽。故往有尚。二之往。上而從五也。二以陰居陰而五又陰。故往得疑疾。然二有居陰從陰之象。固足以致疾。有離明中虛之象。亦足以致吉。所以占辭兩及之。豐其蔀。外也。有孚發若。內也。外有疑。內有孚。孚疑之反也。發蔀之久也

象曰。有孚發若。信以發志也

傳 有孚發若。謂以己之孚信感發上之心志也。苟能發則其吉可知。雖柔一作昏暗有可發之道也中溪張氏曰。臣之事君。不可以君之明暗而異其心。一於孚信。終可以感發六五之志而行其道。顗不吉歟

九三。豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎沬作昧亡大反

傳 沛字古本有作旆字者。王弼以爲幡幔。則是沛也。幡幔。圍蔽於内者。豐其沛。其暗更甚於蔀也。三明體而反暗於四者。所應陰暗故也。三居明體之上。陽剛得正。本能明者也。豐之道。必明動相資而成。三應於上。上陰柔。又无位而處震之終。既終則止矣。不能動者也。他卦至終則極。震至終則止矣。三无上之應則不能成豐。沬是

之微小无名數者。一有是字見沬。暗之甚也。豐之時而遇上六。日中而見沬者也。右肱。人之所用乃折矣。其无能爲可知。賢智之才遇明君。則能有爲於天下。上无可賴之主。則不能有爲。如人之折其右肱也。人之爲有所失。則有所歸咎。曰由是故致是。若欲動而無右肱。欲爲而上无所賴。則不能而已。更復何言。无所歸咎也

【本義】沛。一作旆。謂幡幔也。其蔽甚於蔀矣。沬。小星也。三處明極而應上六。雖不可用而非咎也。故其象占如此

進齋徐氏曰。三與上應。上柔暗極。甚於二四。所見益小。故取見沬爲象。折。毀也。右肱。謂上也。前爲右。右肱。人之所用而最便者。三欲用上之切。如右肱也。上暗益甚。失其所應。如折其右肱。无所賴矣 ○雲峯胡氏曰。蔽愈大則見愈小。沛之蔽甚

於蔀故沫之見甚於斗。三剛正又居明之極可以有爲上幽暗不足以有爲故有折右肱之象。然非三之咎也

象曰。豐其沛不可大事也。折其右肱終不可用也

傳 三應於上。上應而无位。陰柔无勢力而處既終。其可共濟大事乎。既无所賴。如右肱之折。終不可用矣

中溪張氏曰。九三豐其沛。則不可以出任大事。至於斷折其右肱。則雖有左在而隻其手。亦終不可以有所用也。如此則无所措手。又何所歸咎乎

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主吉。

傳 四雖陽剛爲動之主。又得大臣之位。然以不中正遇陰暗柔弱之主。豈能致豐大也。故爲豐其蔀。蔀周圍掩蔽之物。周圍則不大。掩蔽則不明。日中見斗。當盛明之

時反昏暗也。夷主其等夷也。相應故謂之主。初四皆陽而居初是其德同。又居相應之地。故爲夷主。居大臣之位而得一作德又有同字在下之賢同德相輔其助豈小也哉。故吉也。如四之才得在下之賢爲之助則能致豐大乎。曰。在下者上有當位爲之與在上者下有賢才爲之助。豈无益乎。故吉也。然而致天下之豐有君而後能也。五陰柔居尊而震體无虛中巽順下賢之象。下雖多賢亦將何爲。蓋非陽剛中正。不能致天下之豐也

本義 象與六二同。夷等夷也。謂初九也其占爲當豐而遇暗主。下就同德則吉也

或問九四近幽暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象。亦是他本身不中正所

致。故象云位不當也。朱子曰。也是如此○進齋徐氏曰。夷主。謂四與初皆剛。同德相應。故初以四爲配主。四以初爲夷主也○雙湖胡氏曰。配者。配合之義。彼來爲我配也。夷者。等夷之義。與我爲等夷也。皆陽。故皆曰主○東谷鄭氏曰。初視四爲配。以下偶上也。四視初爲夷。降上就下也○建安丘氏曰。六五暗主在上。二應而四承之。所覩均也。故皆曰豐蔀見斗。夷。等夷也。初四皆剛。故曰夷。處豐盛之時。四以剛明之才。上承暗主。欲有所發則己亦居陰。明不足也。故不若資入以同往。初剛在下而離體至明之才。上與己應。可以助己。四若資之以輔五。則昏蔽之主可開。而豐盛之治可保。宜其吉也

象曰。豐其蔀。位不當也

傳 位不當。謂以不中正居高位。所一作非以闇而不能致豐一有乎字

日中見斗。幽不明也

傳謂幽暗不能光明。君陰柔而臣不中正故也。臨川吳氏曰。豐蔀見斗之象。六二爻辭已有。象傳不於六二釋之而於九四釋之者。蓋二象由九四而成。四爲蔀。故二見斗。二爻之象同。而所重在四也

遇其夷主。吉行也

傳陽剛相遇。吉之行也。下就於初。故云行。下求則爲吉也

六五。來章。有慶譽。吉

傳五以陰柔之才爲豐之主。固不能成其豐大。若能來致在下章美之才而用之。則有福慶。復得美譽。所謂吉也。六二文明中正。章美之才也。爲五者誠能致之在位

而委任之。可以致豐大之慶。名譽之美。故吉也。章美之才。主二而言。然初與三四。皆陽剛之才。五能用賢。則彙征矣。二雖陰。有文明中正之德。大賢之在下者也。五與二雖非陰陽正應。在明動相資之時。有相爲用之義。五若能來章。則有慶譽而吉也。然六五无虛己下賢之義。聖人設此義以爲教耳

【本義】質雖柔暗。若能來致天下之明。則有慶譽而吉矣。蓋因其柔暗而設此以開之。占者能如是。則如其占矣

進齋徐氏曰。來。謂來之也。以六五柔中之君而能來六二中正之臣。資其開導之益。則有慶。且有譽矣。此二五同德相照。得處豐之道。故吉。○臨川吳氏曰。陰下從陽。是庸愚從賢智。既有福慶歸於己。而又有名譽聞於人。有慶有譽。所以吉也。○建安丘氏曰。二之應五。未信則不可往。

往則反召其疑。唯積誠以感之。而後五之蔽可開。故曰有孚發若吉。四之比五。无助則不可行。行則未必見信。唯求初九同德之賢以助己。而後五之昏可輔。故曰遇其夷主吉。此人臣事暗君之訓也。六五陰暗在上。處豐之時。本无慶譽。以在下有二四剛明之臣可以輔己。上若屈意下之。資人之明以爲明。則不唯有慶有譽而且得吉也。此暗主用臣之訓也○雲峯胡氏曰。四爻稱豐皆无善道。初與五不言豐。獨爲可尚。三爻稱日中。皆有所蔽。六五不稱日中。蓋宜日中无蔽也。自二之五則曰往。五暗主也。往則得疾。自五致二則曰來。二文明者也。來之則有慶譽而吉。柔暗之主未必能如此。本義從程傳。謂因其柔暗而設此以開之。眞得聖人作易之旨矣

象曰。六五之吉。有慶也

傳 其所謂吉者。可以有慶福及于天下也。人君雖柔暗若能用賢才。則可以爲天下之福。唯患不能耳

上六。豐其屋。蔀其家。闚其戶。闃其无人。三歲不覿。凶 闃苦鵙反

【傳】六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣。處豐大之時宜乎謙屈而處極高。致豐大之功在乎剛健。而體陰柔。當豐大之任在乎得時而不當位。如上（一无上字）六者處无一當其凶可知。豐其屋。處太高也。蔀其家。居不明也。以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於人。人誰與之。故闚其戶。闃其无人也。至於三歲之久而不知變其凶宜矣。不覿。謂尚不見人。蓋不變也。六居卦終有變之義。而不能遷。是其才不能也【本】

【義】以陰柔居豐極。處動終。明極而反暗者也。故為豐大其屋而反以自蔽之象。无人不覿。亦言障蔽之深。其凶

甚矣路氏純中曰。居一卦之上而位極其高。故曰豐其屋。體陰柔之質而材蔽於暗。故曰蔀其家。无剛明之才以用下。而且窮大以失其居焉。九三雖應於下。彼孰肯為之應哉。此所以闚其戶闃其无人而三歲不覿也。○誠齋楊氏曰。自古小人揜其君之明者。不過欲豐乎己之屋而已。不知豐其屋者。適以揜其家而不光。又不過欲高其位而天飛而已。不知高其位者。適以空其門而自適。家之揜也。門之空也。自此三歲。而熠燿行於室。麋鹿遊於臺矣。豈復覿汝家之有人跡乎。凶莫大焉○沙隨程氏曰。六五以謙接物。故雖九三非應而必來。上六以亢自居。雖九三正應而不為用。此吉凶之斷也○雲峯胡氏曰。六以陰柔居豐極。處動終。明極反暗。故蔀其家。動極必靜。故闚其戶闃其无人。闃。靜也。卦辭曰勿憂宜日中。二下卦之中。日中中之象。五上卦之中。日中之位。初與四未及乎中。三與上已過乎中者也。況上又處豐之極。其凶宜矣

象曰。豐其屋。天際翔也。闚其戶。闃其无人。自藏也

傳 六處豐大之極。在上而自高。若飛翔於天際。謂其高

大之甚。闚其户而无人者。雖居豐大之極。而實无位之地。人以其昏暗自高大。故皆棄絶之。自藏避而弗與親也。

本義

藏。謂障蔽。張子曰。處上之極而居動之末。故曰天際翔也。○朱子曰。豐其屋。天際翔也。似說如翬斯飛樣。言其屋高大到於天際。卻只是自蔽障得闚。○九三爻解得便順。九四上六二爻不可曉。看來聖人會得九四上六爻義又與三爻不同。○童溪王氏曰。自藏則非人之遠己。乃已遠人也。○雲峯胡氏曰。辭與明夷上六相似。皆暗之極。但彼之暗足以傷人。卒至於自殞厥命。此之暗。秖自障蔽耳。○建安丘氏曰。豐。大也。以卦體言。則明動相資而成豐。然卦以豐名而爻彖反多戒辭者。雜卦曰。豐多故。是也。六五爲豐盛之主。其諸爻。皆從五者也。五以柔居君位而言來章者。乃來二四剛明之臣也。四比五而二應五。以五之暗也。故二四皆有豐蔀見斗之象。二言有孚發若者。發乎五也。四言遇其夷主者。欲得初以共輔乎五也。初去五最遠。不能自致。則遇四之配主而同往焉。此四爻所以吉也。獨九三不知從五而遠應上六。故有折肱之患。上處

豐盛之極。障蔽之甚。亦卒至自蔀其家而閴其无人也。豐其可恃乎哉。○節齋蔡氏曰。豐大也。又曰多故。極天下事物之多。難於盡見也。惟以剛遇剛。以柔遇柔則所見同而可以无疑。以剛遇柔則剛者明而柔者暗。終不能相信也。初與四皆剛也。故有配主之无咎。夷主之吉。然四位居柔。又不免有豐蔀見斗之象。二與五皆柔也。故有有孚來章之喜。然二位居柔。又未免有往得疑疾之事。惟三與上以剛遇柔。故三折右肱而上至於三歲不覿也

䷷ 艮下離上

傳 旅。序卦。豐大也。窮大者必失其居。故受之以旅。豐盛至於窮極。則必失其所安。旅所以次豐也。為卦離上艮下。山止而不遷。火行而不居。違去而不處之象。故為旅也。又麗乎外。亦旅之象 臨川王氏曰。入而麗乎內。所以為家人。出而麗乎外。所以為旅

○吳氏應回曰。旅非商賈之謂。凡客於外者皆是也。天子有天子之旅。天王出居于鄭是也。諸侯有諸侯之旅。公在楚是也。大夫有大夫之旅。崔子之去他邦是也。聖賢有聖賢之旅。孔子之轍環。孟子之歷聘是也。旅豈一槩哉

旅。小亨。旅貞吉

傳以卦才言也。如卦之才。可以小亨。得旅之貞正而吉也。本義旅。羇旅也。山止於下。火炎於上。為去其所止而不處之象。故為旅。以六五得中於外而順乎上下之二陽。艮止而離麗於明。故其占可以小亨。而能守其旅之貞則吉。旅非常居。若可苟者。然道无不在。故自有其宜。不可須臾離也平庵項氏曰。旅小亨。就旅之卦才言之。可以小亨。不可以大用。旅貞吉者。旅於

貞則吉。不貞則凶。乃處旅之道也○中溪張氏曰。以卦變言。則旅自否來。六本居三。今往居五而麗於外。猶人失其所居而客於外。乃旅之象也。凡人處旅。本無大通之理。羇旅而亨者。雖大亦小也。所貴者。守正則吉爾○雲峯胡氏曰。止而麗乎外。旅之義也。山上之火。去其所止而不處。旅之象也。或曰。山止而不動。旅館之象。火動而不止。旅人之象。豐爲大。則旅爲小。在旅而亨。亨之小者也。然事有大小。道無不在。大亨固利於貞。愼不可以旅亨之小而失其貞也。道果可須臾離哉

彖曰。旅。小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也

傳 六上居五。柔得中乎外也。麗乎上下之剛。順乎剛也。下艮止。上離麗。止而麗於明也。柔順而得在外之中。所止能麗於明。是以小亨。得旅之貞正而吉也。旅困之時。

非陽剛中正有助於下。不能致大亨也。所謂得在外之中。中非一揆。旅有旅之中也。止麗於明。則不失時宜。然後得能一作處旅之道【本義】以卦體卦德釋卦辭 進齋徐氏曰。一柔在外而處二剛之中。是羇旅之人交於強有力者。苟非善處。卑則取辱。高則招禍。鮮不失矣。惟於止知其所止。无私交。无暗事。非賢不主。非善不與。止而麗乎明也。夫如是。內不失己。外不失人。雖在旅困。亦可小亨。得旅之正而吉也。○雲峯胡氏曰。以卦體釋小亨。以卦德釋旅貞吉。柔而不順乎剛則不亨。止而不麗乎明。則不正

旅之時義大矣哉

【傳】天下之事。當隨時各適其宜。而旅為難處。故稱其時義之大【本義】旅之時為難處 李氏曰。適旅之時。動得其宜。其義大矣○雲峯胡氏曰。難書者旅之義。難處者旅之時。此其時義之所以為大

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄

傳 火之在高明无不照。君子觀明照之象。則以明慎用刑。明不可恃。故戒於慎。明而止。亦慎象。觀火行不處之象。則不留獄。獄者。不得已而設。民有罪而入。豈可留滯淹久也

本義 慎刑如山。不留如火

朱子曰。明慎用刑而不留獄。却只是火在山上之象。又不干旅事。○瀘川毛氏曰。君子觀象而用刑。則取其火以為明。取其止以為慎。取其旅以不留獄○建安丘氏曰。山者。火之所旅。久則延燒。獄者。囚徒之所旅。留則淹滯。旅有行而不處之象。故火不可使久處於山。囚徒不可使久留於獄也。明象火之燭物。慎象山之靜重。○中溪張氏曰。明則无遁情。慎則无濫罰。明慎既盡。斷決隨之。聖人取象於旅。正恐其留獄也。○雲峯胡氏曰。明如火。慎如山。不留獄如山不留火

初六。旅瑣瑣。斯其所取災

【傳】六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存汚下者也志卑之人既處旅困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能爲也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與他卦爲大臣之位者異矣【本義】當旅之時以陰柔居下位故其象占如此 建安丘氏曰初以陰柔而在下是卑賤之人處旅不得志而困窮者也不務遠大而苟於瑣屑此其所以自取災殃也○雲峯胡氏曰旅而居下其道途負販之旅乎柔弱卑賤其鄙固宜而以爲斯其所取災蓋爲旅之賤者而瑣細取災如此富商巨賈蓋可知也象之意可以旁通又不特爲旅言也

象曰旅瑣瑣志窮災也

傳 志意窮迫。益自取災也。災眚對言則有分。獨言則謂災患耳 臨川吳氏曰。柔而居下。其志猥陋。故曰窮○中溪張氏曰。詩云。瑣兮尾兮。流離之子。初六有焉

六二。旅即次。懷其資。得童僕貞

傳 二有柔順中正之德。柔順則衆與之。中正則處不失當。故能保其所有。童僕亦盡其忠信。雖不若五有文明之德上下之助。亦處旅之善者也。次舍旅所安也。財貨旅所資也。童僕旅所賴也。得就次舍。懷畜其資財。又得童僕之貞良。旅之善也。柔弱在下者。童也。強壯處外者。僕也。二柔順中正。故得內外之心。在旅所親比者。童僕也。不云吉者。旅寓之際。得免於災厲。則已善矣 本義 即

次則安。懷資則裕。得其童僕之貞信。則无欺而有賴。旅之最吉者也。二有柔順中正之德。故其象占如此

童溪王氏曰。次。旅之居也。資。旅之用也。童僕。旅之役走者也。旅即次。則其所舍也有其居。懷其資。則其所畜也有其用。得童僕。則其所以奔走而服役也又有其人。旅道何備而得此哉。蓋以六居二之爲正故也○雲峯胡氏曰。旅貴卑巽。故位陰爻柔者多吉。而六二兼之。二以柔居中。承剛乘柔。旅之甚安而且裕者。貞字諸家自作一句讀。本義以連上文。蓋即次懷資。自見六二有柔順中正之德。不必復以貞戒之。惟旅中不能无賴乎童僕之用。亦多不能免乎童僕之欺。惟得其貞信者則无欺而有賴。此旅之最吉者也

象曰。得童僕貞。終无尤也

(傳)羇旅之人所賴者童僕也。既得童僕之忠貞。終无尤悔矣

中溪張氏曰。六二居位得中。旅即次也。上承九三之剛。懷其資也。下乘初六之柔。得童僕也。人之處

旅。有次可安。有資可用。又有童僕之忠貞者可託。雖在旅寓之中。終无悔尤矣

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲喪息浪反象同

(傳)處旅之道。以柔順謙下爲先。三剛而不中。又居下體之上與艮之上。有自高之象。在旅而過剛自高致困災之道也。自高則不順於上。故上不與而焚其次。失所安也。上離爲焚象。過剛則暴下。故下離而喪其童僕之貞信。謂失其心也。如此則一作者危厲之道也

(本義)過剛不中。居下之上。故其象占如此。喪其童僕。則不止於失其心矣。故貞字連下句爲義建安丘氏曰。九三爻辭全與二反。二即次而三焚。二得童僕而三喪。二之貞无尤而三之貞則厲者。二柔順得中。三過剛不中故也。過剛。豈處旅之道哉○雲峯胡氏曰。

九三因六二取象。二柔順中正。故即次。三過剛不中。又近離。故焚其次。二居中乘柔。故得童僕貞。三過剛則无徒。又下之柔已爲二所得。故喪其童僕。是雖於爻爲貞。於旅則爲厲也○潘氏曰。居剛而用剛。平時猶不可。況旅乎。以此與下。焚次喪僕。固其宜也。九三以剛居下體之上則焚次。上九以剛居上體之上則焚巢。位愈高。剛愈亢。則禍愈深矣

象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也

傳 旅焚失其次舍。亦以困傷矣。以旅之時而與下之道如此。義當喪也。在旅而以過剛自高待下。必喪其忠貞。謂失其心也。在旅而失其童僕之心。爲可危也

本義 以旅之時而與下之道如此。義當喪也 雲峯胡氏曰。柔而得中。旅之道也。九三過剛不中而處下卦之上。以旅之時而與下之道如此。義當喪也。上九過剛不中而居上卦之上。以旅之時

而在上之道如此。此義亦當喪也。兩象辭本相對說

九四。旅于處。得其資斧。我心不快

傳 四陽剛雖不居中。而處柔在上體之下。有用柔能下之象。得旅之宜也。以剛明之才。為五所與。為初所應。在旅之善者也。然四非正位。故雖得其處止。不若二之就次舍也。有剛明之才。為上下所與。乃旅而得貨財之資器用之利也。雖在旅為善。然上无剛陽之與。下唯陰柔之應。故不能伸其才行其志。其心不快也。云我者據四而言

本義 以陽居陰。處上之下。用柔能下。故其象占如此。然非其正位。又上无剛陽之與。下唯陰柔之應。故其

心有所不快也 朱子曰。資斧。有做齋斧說底。這資斧在巽上說。也自分曉。然而旅中亦豈可无備禦底物事。次第這便是 ○ 雲峯胡氏曰。旅以行爲義處而不行。非旅之亨也。雖勝三之焚次。終不若二之行而即次也。得其資斧。雖勝三之喪童僕。視二之懷其資得童僕者有間矣。三以剛居剛而在下卦之上。用剛而不能下人者也。四以剛居柔而在上卦之下。猶爲能用柔而下於人者。故得資足以自利。得斧足以自防也 ○ 進齋徐氏曰。才剛。得其資斧也。或曰。資當作齊。按漢書。王莽遣王尋屯洛陽。將發。亡其黃鉞。其士房揚曰。此經所謂喪其齊斧者也。應劭云。齊。利也。讀如齊衰之齊。資齊音同。誤作資 ○ 雙湖胡氏曰。徐氏或曰之說。即語錄有做齊斧說之義。又按資與二象同。斧即離爲兵象。亦互兌金在巽木上象。離兌在四上。所以得也。若巽上九喪其資斧。亦有離兌巽象。然皆在上爻下。所以喪也。合兩卦論。取象甚明

象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也

傳 四以近君爲當位。在旅五不取君義。故四爲未得位

也。曰然則以九居四不正。爲有咎矣。曰以剛居柔旅之宜也。九以剛明之才。欲得時而行其志。故雖得資斧於旅爲善。其心志未快也。中溪張氏曰。九四雖在近君之地而處于羇旅之中。此其所以未得位也。縱得其資斧之利。而以剛居柔未得盡行其志。故我心未快也

六五。射雉一矢亡。終以譽命。射食亦反

傳 六五有文明柔順之德。處得中道而上下與之。處旅之至善者也。人之處旅。能合文明之道。可謂善矣。羇旅之人。動而或失。則困辱隨之。動而无失。然後爲善。離爲雉。文明之物。射雉謂取則於文明之道而必合。如射雉一矢而亡之。發无不中。則終能致譽命也。譽令聞也。命

福祿也。五居文明之位。有文明之德。故動必中文明之道也。五君位。人君无旅。旅則失位。故不取君義【本義】雉。文明之物。離之象也。六五柔順文明。又得中道。爲離之主。故得此爻者爲射雉之象。雖不无亡矢之費。而所喪不多。終有譽命也朱子曰。亡字正如秦无亡矢遺鏃之亡。不是如伊川之說。易中凡言終吉者。皆是初不甚好也。而今只如這小小文義。亦无人去解析得他。○雲峯胡氏曰。人君无旅。旅則失位。故五不取君位。終以譽命。本義謂雖不无亡矢之費。而所喪不多者。爲旅人言也。爲旅者不免計得喪。故下卦曰得。曰喪。上卦曰得曰亡。六五則所亡者少而有所得者也

象曰。終以譽命。上逮也

【傳】有文明柔順之德。則上下與之。逮。與也。能順承於上

而上與之為上所逮也在上而得乎下為下所上一无上字逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也困而親寡則為旅不必在外也

【本義】上逮言其譽命聞於上也朱子曰上逮也不得如伊川說○雲峯胡氏曰五君位在上者也爻曰上逮而本義以其譽命聞於上者何哉不以君位處五者人君无旅故也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

【傳】鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所安止一有上字焚其巢失其

所安无所止也。在離上。爲焚象。陽剛自處於至高。始快其意。故先笑。既而失安莫與。故號咷。輕易以喪其順德。所以凶也。牛順物。喪牛于易。謂忽易以失其順也。離火性上。爲躁易之象。上承鳥焚其巢。故更加旅人字。不云旅人。則是鳥笑哭也

本義 上九過剛。處旅之上。離之極。驕而不順。凶之道也。故其象占如此

節初齊氏曰。離爲科上槁。有巢象。而火又附焉。故曰焚。○莆陽張氏曰。火有聲。有笑號之象。離爲飛鳥。爲牝牛。○雙湖胡氏曰。旅人。恐指占者。只就上說。爲有情。本義驕謂先笑。不順謂喪牛。皆致凶之道也。○林氏栗曰。三與上應。皆以剛居上。无損與之情。致三焚其次。上焚其巢。三承九四之離。爲他人所焚也。上焚其巢。自焚也。三焚其次。則巢尚在也。喪其童僕。則牛尚存也。巢在則有可歸之理。牛存則有可行之資。今也巢焚牛喪。欲歸則无其所。欲行則无其資。凶斯致矣。○

雲峯胡氏曰。同人親也。故先號咷後笑。親寡旅也。故先笑後號咷。旅之時。不宜用剛。故三陽皆不利。六二柔順中正。六五柔順文明。皆得於道。上九剛亢。失其柔順而不自知。故有喪牛于易之象。以内卦論。初六不及乎中。故有瑣瑣之災。三過乎中。故有焚次之危。以外卦論。四不及乎中。故不快。上過乎中。故號咷。不及則弱不自持。過則剛必自折。在内在外皆然

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也

傳 以旅在上而以尊高自處。豈能保其居。其義當有焚巢之事。方以極剛自高爲得志而笑。不知喪其順德於躁易。是終莫之聞。謂終不自聞知也。使自覺知。則不至於極而號咷矣。陽剛不中而處極。固有高亢躁動之象。而火復炎上。則又甚焉 潘氏曰。羇旅之極。居高用剛。始意甚快。其如終何。焚巢喪牛。終

凶而泣也。于易者。禍生於所忽而莫之察也。○東谷鄭氏曰。以易而喪其順。是罔聞知也。○建安丘氏曰。離卦云。親寡。旅也。人之窮者也。故處旅之道。以得中爲善。卑則取辱。高則召禍。初處最下。旅之卑者也。故以瑣瑣而取災。三在下之上。上在上之上。旅之高者也。故三焚次喪僕。上焚巢喪牛也。四處上之下。雖无太高太卑之失。亦未得中。故雖得資斧而心未快也。惟二五得二體之中。故二即次懷資而得僕。五亦終有譽命之榮也。然二當位而五不當位。故五不免射雉亡矢之患。然則居旅道之善者。其唯六二乎

周易傳義大全卷之十九